

بجاء حقوق دائمی برحق پیرشہ محفوظ ہیں !
حکومت پاکستان یا ضابطہ رجسٹرڈ شدہ

تذکرۃ نقس

حصہ اول

مفتقرآن

از۔ مولانا امین احمد صاحب

واحد تقسیم کار

کشمیر بکڈپو چنیوٹ بازار فیصل آباد

فون نمبر:- 640320

ملک سنز تاجران کتب خانہ بازار فیصل آباد

فون نمبر:- 644375 قیمت:- ۱۰ روپے

آفت ایڈیشن ۱۹۶۷ء

قیمت _____ روپے ۱۰۵/-

مطبع

کشمیر پبلشرز

ناشر

کشمیر پبلشرز

فیصل آباد

۱۰

دریباچہ

۱۵

دین میں تزکیہ نفس کی اہمیت اور اس کی عمری ضرورت

۵

۱۔ انبیاء کی ہمت کا اصل مقصد

۲۰

۲۔ تزکیہ علم و عمل کی ضرورت

۲۲

۳۔ بعض امارت سے غلط استدلال

۳۳

تزکیہ کا لغوی مفہوم، اس کا مقصد اور اس کی وسعت

۳۴

۱۔ تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم

۳۵

۲۔ علم و تزکیہ کی وسعت

۵

۳۔ علم و تزکیہ کا اصل مفہوم

۳۶

۴۔ خوب سے خوب تر کی جستجو

۳۸

۵۔ تزکیہ کا اصل مفہوم

۴۰

۶۔ تزکیہ علم و ادب

۴۱

۷۔ تزکیہ عمل

۸۔ تزکیہ نفسیات و معاملات

۴۲

تزکیہ عظم

۴۵

۱۔ علم حقیقی کا سرچشمہ خدا کی معرفت ہے

۴

۲۔ خدا کی معرفت کا صحیح مفہوم

۴۹

۳۔ معرفت الہی حاصل کرنے کا طریقہ

۵۳

۴۔ ملا سفلی درجے

۵

۵۔ فضیلتیں کی درجے

۵۴

۶۔ حقیر کی درجے

۵۵

۷۔ مشرقیوں کے نزدیک علم اور معرفت کی حقیقت

۵۶

۸۔ علم کی حقیقت

۵۸

۹۔ معرفت کی حقیقت

۶۱

۱۰۔ ملا سفلی درجہ فضیلت کے نظریات پر تبصرو

۶۱

۱۱۔ شیخ الاسلام کے نظریات پر تبصرو

۶۴

۱۲۔ خدا کی معرفت کے بارے میں صحیح شک

۶۶

تکذیب قرآن اور اس کے آداب و شرائط

۸۵

۱۔ نیت کی پاکیزگی

۸

۲۔ قرآن کو برہ کلام مانا جائے

۸۶

۳۔ قرآن کے الفاظوں کے معانی + نئے کلام

۸۹

۴۔ تکرار

۹۱

۵۔ تفسیر میں ال + اللہ

۹۲

۹۵

اسرارِ حسنہ

۹۶

۱۔ منصبِ رسالت سے متعلق چار غریبوں غلط تفہیمیں

۱۰۰

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس سے تعلقات کی نوعیت

۱۰۱

۳۔ ایمان

۱۰۳

۴۔ اطاعت

۱۰۶

۵۔ اتباع

۱۰۷

۶۔ محبت

۱۱۰

۷۔ اطاعتِ عامتہ اور محبتِ عامتہ کا اتباع

۱۱۵

جہالتِ علم

۱۱۶

۱۔ سببِ عاجز

۱۲۰

۲۔ تکبر

۱۲۲

۳۔ حقیقتِ ماہیت

۱۲۴

۴۔ غفلت یا انا مالِ حق

۱۲۷

آفاتِ علم

۱۲۸

۱۔ آفاتِ علم

۱۲۸

۲۔ غفلتِ اندر ہے پروا

۱۳۲

۳۔ غلامِ شہوتِ نفس کی پیروی

۱۳۷

۴۔ عدمِ احتساب

۱۴۱

۵۔ بزدلی

۱۴۳

۶۔ تمردیت

۱۔ گنہگار حق

۱۴۵

۲۔ اشتغال بلا دہن

۱۴۸

بیادریوں کا علاج

۱۵۳

۱۔ اشتغال بلا دہن کے اسباب اور اس کا علاج

۵

۲۔ اعلیٰ کرچھڑ کر اوتھنے کے اختیار کرنے کے اسباب

۱۵۴

۳۔ وقت کی تبدیلیت سے بے خبری

۱۵۵

۴۔ اپنے مرتبہ سے بے خبری

۱۵۷

۵۔ پست جمعی سے بے خبری

۱۵۹

۶۔ اوتھنے پرستوں کی کثرت

۱۶۱

۷۔ علاج

۱۶۳

گنہگار علم کے اسباب اور اس کا علاج

۱۶۵

۱۔ معاشرہ کی ذہنی داریوں سے بے خبری

۱۷۱

۲۔ خوف اور طمع

۱۷۷

۳۔ بے یقینی

۱۸۰

۴۔ مہمندی

۱۸۷

بدعت، اس کے اسباب، اور اس کا علاج

۱۹۱

۱۔ بدعت کی تعریف

۵

۲۔ دین و دنیا کے حدود

۱۹۲

۳۔ بدعت کا دائرہ

۱۹۷

۴۔ بدعت کے دوڑنے سے بہت

۲۰۰

۳۰۰	۱۔ غریب پستی
۳۰۹	۲۔ غریب شایہ نفس کی پیروی
۳۱۳	۳۔ علاج
۳۱۷	تزکیہ و عمل
۳۲۰	۱۔ تزکیہ و عمل
۳۲۲	۲۔ عمل کے کمالات
۳۲۴	۳۔ مذکورہ کمالات کی حیثیت
۳۲۴	۴۔ غایبوں کا علاج
۳۲۶	۵۔ حدودِ اقصیٰ کی پابندی کے لیے وہ چیزوں کی ضرورت
۳۲۸	۶۔ ذکرِ اہل
۳۲۹	۷۔ فکرِ آخرت
۳۳۱	۸۔ مہاجرت و گریز
۳۳۲	نماز اور آفاتِ نماز
۳۳۵	۱۔ نماز کے شرائط
۳۳۷	۲۔ نماز کے اوقات
۳۳۹	۳۔ نماز کی ہیئت
۳۴۱	۴۔ نماز کی دعاؤں
۳۴۳	۵۔ نماز کی آفات
۳۴۵	۶۔ کسب
۳۴۷	۷۔ دوسرے
۳۴۹	۸۔ دعا سے بے خبری

الفاق اور آفاتِ افلاق

۲۴۹

۲۵۱

۵

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۵

۱۔ افاق کی برکات

۲۔ احمد تعالیٰ کے ساتھ حقیقی لگاؤ

۳۔ معاشرے کے ساتھ حقیقی رابطہ

۴۔ افاق سے حکمت حاصل ہونا ہے

۵۔ قدر میں برکت

۲۵۷

۵

۲۶۰

۲۶۳

۲۶۵

۲۶۷

۲۶۸

آفات اور ان کا علاج

۱۔ چھٹا آنا رہنے کی خواہش

۲۔ احسان جتنا اور بڑا چاہنا

۳۔ سالوں کے ساتھ بدسلوکی

۴۔ انتقام و عناد کا جذبہ

۵۔ احساس بدتری

ہمدردی اور نمائش

۲۷۱

۲۷۳

۲۷۶

۲۷۹

۵

دورہ ۱ اور آفاتِ دورہ

۱۔ دورہ سے کی برکات

۲۔ سید المراد حقہ

۳۔ چند اشارات کی پرورش

۴۔ قرآن مجید سے مناسبت

روزے کی آفات اور ان کا علاج

۲۸۸

۱۔ لذتوں اور شہوات کا شوق

۲۸۳

۲۔ اشتعالِ طبیعت

۲۸۴

۳۔ دل بوجھنے والی چیزوں کی رغبت

۲۸۶

حج اور آفات حج

۲۸۷

۱۔ حج حجاجِ عبادت ہے

۲۹۱

۲۔ حج انسان پر ہر دلو سے اثر انداز ہوتا ہے۔

۲۹۳

حج کی برکتیں

۲۹۴

۱۔ روحانی گدایا گلب

۲۹۴

۲۔ بہشت کی ضمانت

۲۹۵

۳۔ تجدیدِ حمد

۲۹۶

۴۔ آنست کی وحدت کا مظاہرہ

۲۹۷

آفاتِ حج اور ان کا علاج

۲۹۸

۱۔ شرمائی باتیں

۳۰۰

۲۔ صدقاً شہداء و شہداءِ اہل کی بے خبری

۳۰۳

۳۔ ہنگامہ و ہلال

۳۰۴

۴۔ شہادتیت

۳۰۶

۵۔ شہاد کی سہولت سے بے خبری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذیباچہ

میری اس کتاب کا سب سے پہلا قسط ۱۹۷۱ء میں چھپا تھا لیکن وہ اتنی محدود تعداد میں چھپا کہ کتاب کے قسطداروں کی طلب اس سے کسی طرح پوری نہ ہو سکی۔ بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ قسطداروں کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کی کوئی خاطر خواہ شکل پیدا نہ ہو سکی اور نہ ہی اس کے بقیہ قسطداروں کی ہر کوئی نے وعدہ کیا تھا انھیں کے بچے وقت لگا کر لگا۔ اب خدا خدا کہ اس کے دوسرے سہ ماہیوں کی دہشتناکی ہے تو ان قسطداروں حضرات کی ایک ہا اشاعت کا اہتمام کیا اور کتاب کے اس کے قسطداروں تک پہنچنے کی شکل پیدا ہوئی۔

یہ کتاب میرے ترقی پزیر دل کا مجموعہ ہے لیکن یہ بھی ایک تصنیف کا خاکہ ماننے والا کرے گا۔ اس وجہ سے اس میں پوری تصنیفی ترتیب موجود ہے۔ مگر یہ اعتبار ہے کہ یہ کتاب میرے دینی فکر کا سب سے پہلا ہے۔ برسوں کے فکر و مطالعہ سے وہی دشریت کی جبر و جبر کی بھڑکیاں ہے اس کا ایک حصہ میں نے ان اوراق میں الفاظ کے ہارس میں چھیکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا بقیہ حصہ میرے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہے اور یہ صرف اشارہ قافی کی کو سہم ہے کہ اس کے پیش کر کے کی ترتیب کبھی آتی ہے یا نہیں۔ اس کے پہلے حصہ میں نے نرنگا جلم سے بحث کی ہے اور دوسرے حصہ میں ترکیب علی سے۔ ترکیب معادیت و تعلقات کے ہا سبب اس میں عجیب و غریب ہے۔ میں نے اس کتاب میں ان لوگوں کی دنیا کی کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنے نفس کی اس قدر تہمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے نرنگا جلم کے وہ اصول و ہادی ان شاء اللہ مانے آئیں گے

ہر کتاب و سنت میں بیان ہو رہی ہے اور ساتھ ہی وہ بہت سی غلط فہمیاں بھی جو ہماری ہی جملہ قسم کے تصورات کی وجہ سے ہم کو سامنے نظر آتی ہیں، ہر نگر اس کتاب کا موضوع ہی ہے جو تصورات کا موضوع ہے اس وجہ سے جیسے جگہ جگہ اس میں مزید تصورات پر تنقید بھی کرتی پڑی ہے۔ لیکن یہ تنقید ان لوگوں کو کچھ ناگوار نہ ہو اپنے اپنے اپنے جیسے جیسے کی طرح کچھ تنقید پر سختی کے حامی نہیں ہیں لیکن ایک غیر جانبدار تادیبی اور شاعرانہ انداز میں کسی تنقید کو کسی تحقیقی حق اور حقائق کا وسعت کے جذبہ اور کوشش سے غالی نہیں پائے گا بلکہ تحقیق حق کی اس کوشش میں کہیں برا علم حق سے محروم ہو گیا ہے تو مجھ سے زیادہ اس کی اصلاح کا خواہشمند نہ کرنا اور نہیں ہوگا۔ جو صاحب علم بھی پڑی اس طرح کی کسی عرض سے کچھ فرائض گئے ہیں ان کا دل سے منہ بند ہوں گا اور کتاب کے آئینہ انداز میں اس کی اصلاح کر دیں گا۔ اس کتاب کے بعض مباحث پر اب تک بعض لوگوں نے برا اعتراضات کیے ہیں وہ میں نے قریب سے پڑھ لیے ہیں ان میں کوئی دست لے ایسی نہیں ہے جو قابلِ ملاحظہ ہو۔ بعض لوگ تصورات کی ملامت میں تڑپے سرگرم ہیں لیکن ان کو تحقیق کی خبریں ملنا چاہتے ہیں اس کی کڑواہٹیں کہ اس طرح کی بے خیرادہ تنقیدوں سے تحقیق حق کا قصد میں کوئی مدد نہیں مل سکتی۔

اس کتاب کو پڑھتے وقت ہر شخص کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایک کتاب زیادہ سے زیادہ جو خدا سے انجام دے سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے موضوع پر تادیبی کے لیے قرآنی دلائل و تفاسیر (ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کتاب میں یہ حد سے انجام دے سکے قرآنی کھولیں گا کہ میری محنت و انگلیں نہیں گنتی۔ مگر اس کے پیش کردہ نقشہ کے مطابق زندگی کو تہوں کی قرآنی آدمی کے اپنے اہل و عیال و اقارب کی طرف سے ہر لوگ اس کتاب کو صرف پڑھ لینے ہی پر اکتفا نہ کر چاہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو سمجھانا بھی چاہیں انہیں قرآنی باتوں کا انجام میں ضروری ہے۔

پہلے ہیج اصول اور تبدیلی کا چھاندا اور پھر آئندہ ہے۔ آدمی کا ارادہ اگر مضبوط نہ ہو اور اس ارادہ سے کام نہ لے تو دنیا کی بہتر سے بہتر رہنمائی بھی اس کے لیے بالکل بے سود ہے۔ قرآن سے بہتر کتاب دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے لیکن اس کا بیخ بھی ان لوگوں کو پہنچنا ہے جو اس کی بڑا بہتر عمل کر کے بے حق باطن کے ساتھ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن لوگوں کو اس کی فہم نہ ہوگی۔

اس فاضل روحِ فاضل و عارفِ عارفیتِ طیبہ کی رہتے ہیں لیکن اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے
 ان کے اندر نہیں پایا جاتا، انصاف کی اصطلاح میں جس کو رہنے کا جانا ہے، ایسے نزدیک اس سے
 بھی مراد حقیقت وہی شخص ہے جو اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کے لیے آخر کھڑا ہو جائے
 اور اس روح پر مصورت خوش حالی کے ساتھ بھیجے دہر قرانی بھیجے کہنے اور جان و سامنے ہیں،
 کھیل جانے کے لیے نہ، ہے جس طرح یہ اس طرح کا وہ نہ پایا جاتا ہو نہ حقیقت ہو نہ غیر۔
 یہ اس حقیقت کو خوب ذہنی نہیں دیکھنا چاہتے کہ امامہ اور خواجہ میں بڑا فرق ہے
 بعض لوگ خواجہ میں کا امامہ کہہ دیتے ہیں اور اس سے وہی کچھ امیدیں بانڈھتے ہیں جو موت
 امامہ ہی سے بانڈھی جاتی پائشیں اور امامہ ہی کی قوت سے ہدایت ہوتی ہے، خواجہ میں تیار ہو کر
 بجز کی کرتے ہیں چوت کھانے کے لیے کسی بجز کے واسطے میں تیار نہیں ہوتی لیکن امامہ میں
 بجز کا طلب گار ہوتا ہے اس کی راوی پر جو حکم ہدایت کرنے اور ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے
 لیے تیار ہو کر اس کا طلب گار بنتا ہے۔

دوسری بجز پر ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر آں استعانت ہے جو شخص خدا کی زندگی
 کے امامہ کے ساتھ اٹھتا ہے اس کی ہر قدم پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس امامہ میں نفس
 ہے یا سوا کار۔ ان آزمائشوں سے وہی شخص حمد و ثناء ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق
 حاصل ہو، مگر خدا کی راہ پر چلنے کے لیے ننگے وہ ہر قدم پر اس کی مدد کے لیے دعا کرتا ہے، دعا
 فاتحہ میں اے اللہ کے ساتھ اے اللہ کے ساتھ اے اللہ کے ساتھ اے اللہ کے ساتھ اے اللہ کے ساتھ اے اللہ کے ساتھ
 زندگی کا امامہ اس وقت تک پڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل
 نہ ہو۔

تیسری چیز میں کہ انجام ضروری ہے وہ صحت ہے۔ صحت سے مراد یہ ہے کہ آدمی صحت
 اس راہ پر چلنے کے لیے آخر کھڑا ہو کر اسے اپنے ہم سفر تلاش کرنے چاہیے، ساتھیوں اور رفیقوں
 سے آدمی کی قوت و صحت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔

ہم سفر قوی بھی ہو سکتے ہیں اور کمزور بھی لیکن ان کی قوت اور کمزوری دونوں ہی آدمی کے
 لیے سارا بنتی ہے، جب کہیں وہ جنت دار نہ لگے ہے تو قوی کی عزت اس کی جنت بندھاں

ہے اور کبھی دیکھا بھی ہوتا ہے کہ جب یہی شکل اور لہجہ لہجہ کو دیکھ کر وہ بھی اس پر لگے ہوتے ہیں۔
 غلط فہمی سے کہہ کر اسے قتل پر جاتی ہے کہ تنہا ہی اس راہ کی سڑکوں سے دور چلے نہیں ہے۔
 بلکہ کہہ دیا تنہا ہی راہ اور کبھی جس اور کسی
 طرح وہ بھی کبھی کسی کی قوت اور کبھی کسی کی کمزوری سے سہارا لیتا ہے اور دوسروں کو سہارا
 دیتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔

یہ رہائش، استاذ اور مرشد کے ہی حاصل ہوتی ہے اور ہم سب کو ہم مشرب و مانیوں
 سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مگر ہمیں اس معاملہ میں دلچسپی لینی چاہیے اور اس میں بھی آدمی کو سہارا دینا
 ہے۔ زندگیوں اور مردوں میں بھی کوئی وہ اپنا درد آشنا پائے گا۔ ان کی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش
 کرے۔

یہی کو غلط سمجھتا ہے، یہی کہ ساتھ چل کر ملنے، جو ان کو ملنے، اپنے ساتھ لگائے یا ان کے
 ساتھ چلے اور ان کے خوف کا سامنا کرنا اور سرگشتوں سے مدد ماننا، خدا حاصل کرنا، جس کو آدمی
 سے ذہنی و روحانی رابطہ برقرار رکھے، اس طرح وہ کبھی تنہائی یا اول شگستگی نہیں مسمیٰ کہے گا۔
 بہرہ فاقہ و نصیحت اپنی ضرورتی چیز ہے کہ بہا و افلاک اس کے لیے آدمی کو اپنی سے
 لگنا اور غیروں سے بڑا بنی پڑتا ہے۔ یہ مصلحتی ہر بڑا شاق جزا ہے لیکن ذکیہ نفس کے
 بہادر میں کسی ذکیہ اور جرمی و عیبت میں ناگزیر ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے کے بہادری
 سب سامنے آئیں گے تو حقیقت یہی ہے کہ واضح ہوگی کہ تعلیمات کے ذریعہ میں اس عیبت
 کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور کس طرح یہ عیبت ہر طالبِ ذکیہ کے لیے آج بھی اسی طرح ضروری
 ہے جس طرح کبھی پہلے تھی۔

اس کتاب میں ایک خاص چیز جو پڑھنے والا پہلی ہی نظر میں مسمیٰ کرے گا وہی ہے کہ
 میں نے ذکیہ کو زندگی کے تمام اطوارات پر مبنی کر دیا ہے۔ صورت میں ذکیہ زندگی کے ایک خلیت
 حدود و گشت سے متعلق ہے لیکن کتاب و دست میں میں ذکیہ کا بیان ہے کہ وہ ہماری زندگی کے
 ہر گوشے پر گشت کر رہا ہے اس سے میری مراد صرف اخروی زندگی ہی کا ہر گوشہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی
 زندگی کے نفس کے ذکیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا حق چند تفسیری مسائل پر تہ کو

جب تک کہ اس بات پر اس کا قلع خدا کے ساتھ نہ ہو اس کا ٹکڑے نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک شخص کے نفس کے ترکہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ساتھ وہ حکومتِ خدا کی طرح انسان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات چند حقیقی اساسات پر قائم ہوں، بغیر اس کے اس کے نفس کا ٹکڑے ممکن نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے صاحبِ ترکہ ہونے کے لیے تنہا ہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ فاکر و شافل اور ذرا دیرِ حق ہو بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر سے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاشرہ کا ایک خودست گذر و فرما دہ اپنی ریاست کا اسلامی مفہوم میں ایک فرضِ شامِ شری بھی ہو۔

بعض لوگوں کو یہ باتیں ابتداً کچھ انوکھی سی معلوم ہوں گی لیکن مجھے یقین ہے کہ قریب ہے کہ اگر وہ اس کتاب کو مطالعہ فرمائیں گے تو ان کا سارا قیاس و خیال بدل جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے مزاج کو بھی اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ دوسرے پڑھنے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے اور اگر اس میں کسی کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس کے مزاج سے اس کے مزاج کو بھی معذور رکھے اور اس کے ناظرین کو بھی۔

امین! احسن! اصلاحی

۱۹۹۷ء ۱۵ ذی الحجہ ۱۴۱۸ھ

دین میں تزکیہ نفس کی اہمیت

اور اُس کی عمومی ضرورت

انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد؟ اگر سوال کیا جائے کہ نبیاء علیہم السلام کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقصد کیا ہے وہ کیا غرض ہے جس کے لیے اس کے بڑے درجہ کی رسالت کا سلسلہ ہماری کیا حد شریعت اللہ کی ہیں نازل فرمائیں؟ تو اس کا صحیح جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ — نفسی اصلاح کا تزکیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جملہ فرمائی، اس میں آپ کی بعثت کی اصل غایت یہی بیان فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں۔

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِيْنَ	اور اسے چاہے سب اُتوان میں ٹھہری
يَتْلُو آٰتِيْنَہٗ اٰرَاٰتِہٖ وَيَعْلَمُہٗ	سے ایک سہرل بھی دہرائی کرتی کہتیں
اَلِكُنْبِ دَالِیْمَہٗ دَرُوْیْقِہٗ	پھر کہ سائے اُتوان کو کہ تب دھکت
اَلْمَلٰٓئِکَۃُ یَتْلُوْنَہٗ اَلْحَمْدُ	کی تحمیل دے اور ان کا تزکیہ کرے،
	ہے ملک تو غالب اور حکمت والا

(ہجرہ ۳۹) ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت اور اس کے مقاصد کا سوال ان الفاظ میں دیا:

لَمَّا ارْتَسَلْنَا لِيَكُوْمَ بِمَوْلَانَا جَنَّاتُ
عِلْيَيْنَ اِيَّاَنَا وَرَدَّ لِيَكُوْمَ وَجِيْهَتُكَ
اَلْحَمْدُ عَنَّا وَرَدَّ لِيَكُوْمَ وَجِيْهَتُكَ
مَالِكُكَ لَمْ اَلْعَلَّوْنَ ۝

پناہ پر جس نے تم میں ایک رسول تم میں
سے بھیجا جو تم کو ہدایت کرتا ہے
اور تم کو تڑکیں کہ جسے اللہ تم کو کتاب
وحکت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ
آئین دکھاتا ہے جو تم میں نہیں جانتے تھے۔

(قرآن ۱۵۵)

اسی طرح سورہ بقرہ میں آپ کی پشت اور اس کے اعضاء و اعضاء کا حوالہ دے کر
اللہ تعالیٰ نے بنی سخیل پر ان الفاظ میں احسان فرمایا ہے :

هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ اِلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا
وَيَنْصَرِفُ اِلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا
يَنْصَرِفُ اِلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا
وَالْحَمْدُ لِيَكُوْمَ وَجِيْهَتُكَ
مَالِكُكَ لَمْ اَلْعَلَّوْنَ ۝

وہی خدا ہے جس نے ایمان دہن میں
میں اٹھائی میں سے ایک رسول بھیجا جو
کہ اس کی آیتیں پڑھ کر رہتا ہے اور
اللہ کا تڑکیں کہ جسے اللہ تم کو کتاب
وحکت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ
سے پہلے وہ مکمل ہوئی گڑھی میں تھے۔

مگر ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مذکورہ بالا آیات میں علی علیہ السلام
وہ علم کی پشت کے مقصد میں جہاں تڑکیں کا ذکر آیا ہے وہیں کتاب آیات اور تعلیم کتاب
وحکت کا بھی ذکر آیا ہے تو ہم نے اس صورت میں اندھیلہ علم کی پشت کا اصل مقصد یہ تڑکیں
ہی کو کیے قرار دے دیا؟ آخر دوسری چیز یہ بھی تو اس اہمیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہیں
تو کیوں اس مقصد قرار پانے کی مستحکم نہیں ہیں؟

اس کا جواب ہے کہ خود قرآنی لہجہ کے اسلوب بیان نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے
کہ مذکورہ آیات میں علی علیہ السلام کے اصل مقصد پشت کی حیثیت سے ہیں چنانچہ مذکورہ
ہے وہ تڑکیں ہے۔ باقی اس کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ کتاب آیات اور تعلیم کتاب وحکت
— ہر مذکور ہوئی ہیں تو وہ اصل مقصد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اصل مقصد کے وسائل
ووسائل کی حیثیت سے مذکور ہوئی ہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا دونوں

آئینوں میں سے ایک آیت (آیت ۱۲۹) میں جو کہ ایک غلط سب سے آخر میں آیا ہے اور دوسری آیت (آیت ۱۳۰) میں سب کے شروع میں آیا ہے۔ ایک غور کرنے والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہی بات کے بیان کرنے میں اس طرح کئی دو دلیل کم از کم قرآن مجید میں یاد دہانی نہیں ہو سکتی اب فرمائیے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ؟ ہماری سمجھ میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ اس فقہی مباحثہ سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نبی کی تمام جدوجہد اس کی تمام سرگرمیوں کا محور و مقصد اور اصل ترکیب ہی ہے۔ یہی وہ اصل مقصد ہی کی ہے آیت ہوتی ہے کہ وہ شروع میں بھی ایک کام کرنے والے کے پیش نظر ہوتا ہے اور آخر میں بھی۔ وہی اس کی تمام سرگرمیوں کا محور و مقصد بھی رہتا ہے اور وہی نقطہ اتمام بھی۔ وہی سے وہ اپنا سفر شروع بھی کرتا ہے اور وہی اس کو ختم بھی کرتا ہے۔

کسی عالم کے اندر جو چیز مقصدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ عمل میں لگ کر جو چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس بارہ اند خیال میں مقدم ہوتی ہے۔ آپ ایک مکان کی تعمیر سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سکونت کی راحت ہے اور چیزیں اس وقت بھی آپ کے سامنے ہوتی ہیں جب کہ آپ ایک مکان کا نقشہ ایسی کاغذ کے صوفیہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ عالمانہ نقطہ یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب مکان ہی چکنا ہے اور پورے دیکھیں تو مکان کی تعمیر سے حاصل مقصد ہے یعنی سکونت کی راحت اور شروع میں بھی آپ کے پیش نظر ہے اور آخر میں بھی پیش نظر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شروع میں آپ نے اس کو مکان اور ادوات سامنے رکھا ہے اور آخر میں نتیجہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک مکان کی تعمیر کے لیے پہل دینے زمین پر جاتے ہوئے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے سکونت کی راحت و راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جب کہ تمام مراحل تعمیر کے گزر کر اس کے کونے کی آخری اینٹ بھی رکھی جا چکی ہو کہ وہ حقیقت یہی چیز ہے جو آپ کی تمام تعمیری سرگرمیوں میں شوق سے آخر تک پیش نظر رہی ہے۔ ظاہر میں آپ نے پھاڑنے سے پہلے، اینٹیں بھی پہلے نہیں کہے ہیں چنانچہ ان کا نام بھی فراہم کیا، اور داریں بھی نہیں اور چھتیں بھی پائیں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کی تعمیر آپ کا مقصد نہیں رہی ہے۔ اس تمام ٹکڑے سے اصل مقصد و حقیقت

آپ کا یہ تھا کہ آپ کو عزت کی کائنات حاصل ہو

اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ بزرگ امیاء کی پشت کے مقصد کو سمجھنا چاہیں تو یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد تو لوگوں کے فتنوں کا ناکارہ ہونا ہی ہوتا ہے اور اسی نقطہ نظر سے وہ اپنی تمام باتوں اور اصلاحی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس مقصد کی خاطر انہیں بہت سے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو اس مقصد کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اللہ کی آیات کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے لیے وہ محنت کا درس دیتے ہیں۔ مگر مقصد ان سب کاموں سے عزت نازک نہیں ہوتا ہے بلکہ شروع میں بھی ان کے ہوش بھر رہتا ہے کہ آخر میں بھی وہ ان کی تمام ہمت و جدوجہد کی غارت گشتا ہے، پتا چلتا ہے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے خداوند ہدایت میں سے ایک سرت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیوں کے مقصد آغاز کی بنیاد سے نمایاں کیا ہے اور دوسری آیت میں اس کی غایت اور منشا کی چیز بتائی ہے۔

علاوہ انہی قرآنی آیات میں اس بات کی بھی صاف تصریح موجود ہے کہ تزکیہ ہی وہ اصل کام ہے جس کے لیے لوگوں کو نبی سے رجوع کرنا چاہیے اور نبی کا فرض ہے کہ بزرگ اس فتنے کے لیے اس سے رجوع کریں، ان کو وہ بزرگ ایسے دکھائے دینا جو ایک مرتبہ پر بعض مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طالب تزکیہ کے معاملے میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ میں تنبیہ فرمائی گئی:۔

جَسَّ دَعَوٰی اَنَّا جَانَا لَاقِیْہِ ۝ اس لئے ہماری چڑھاؤ اور نہ ہر ایک کی
وَمَا یُذَرِّہٖ یَذَّکُّہٗ لَہٗ ۝ اس کے پاس تاج تاجا آگیا اور تمہیں کب خبر ہو
(دوسرا) شاید وہ تزکیہ حاصل کرنے آگیا ہو۔

اس آیت سے بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عزت نازک کرنا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ ان کے فتنوں کا ناکارہ ہے، اس وجہ سے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس طرف سے ایسے رجوع کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت ہو گئی یہ عزت نازک ہو گئی ہو۔

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کا اصل مقصد لوگوں کا تزکیہ فرما دینا

گیا ہے۔ اس طرح حضرت امین علیہ السلام کی بعثت کا بھی اصل مقصد اسی چیز کو قرار دیا گیا ہے۔ لہذا یہ ہے۔

إِنَّمَا بُعِثُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا نَقُلُ ۚ فَمَنْ يُؤْمَرْ أَنِ يَأْتِيَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَعَلَّمَهُمْ مَا كُنُوا يَفْعَلُونَ ۚ
 (۱۶-۱۷-۱۸) (انعام)

پھر حقیقت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ترکہ ہر شخص کی فلاح و نجات آخرت کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ ترکہ کی یہ اہمیت بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز نبیاء کی بعثت کی غایت اہل ان کی تمام سرگرمیوں کا محور و مقصد قرار پاسکے، چنانچہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ آخرت میں انسان کی نجات و فلاح منحصر ہے تمام تر اس بات پر کہ وہ اپنے نفس کا ترکہ کرے۔ لہذا یہ ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ وَقَدْ خَابَ
 مَن دَسَّاهُ ۚ
 (شمس)

اسی طرح دوسری جگہ ہے:
 قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۚ
 (شعرا)

ظاہر ہے کہ حسب آخرت میں انسان کی نجات و فلاح ترکہ حاصل کرنے پر منحصر ہوئی تو نبیاء علیہم السلام کا جو انسانیت کے جہت و جہد کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اصل کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کا ترکہ کریں اہل ان کو ترکہ حاصل کرنے کے طریقے بتائیں۔

دیکھ کے مہاسٹ سے تمہیں باتیں واضح ہوئیں۔

ایک یہ کہ ترکہ تمام دینی و دنیوی کی غایت اہل تمام نبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے، دینی میں جو اہمیت اس کو حاصل ہے وہ اہمیت دوسری کسی چیز کو نہیں حاصل ہو سکتی۔

دوسری ساری چیزیں مسائل و مذاہن کی حیثیت رکھتی ہیں اور جو چیز ثابت، بقصد کی حیثیت رکھتی ہے۔ انبیاء عظیم اسلام کی سرگرمیاں خوار و غلامی کے لئے ہی خلعت پسند کرتی ہیں لیکن اصل میں ان کا ہدف انسان اور انسانی معاشرہ کے تزکیہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ واضح ہونی کہ تزکیہ کا سرچشمہ اور اس کا منبع و مصدر کتاب اللہ ہے۔ اسی کی تعلیم سے تزکیہ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے اسرار و معانی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے واضح ہو کر اس تزکیہ کی تکمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بقرہ اور سورہ جمعہ کی برائتیں ہم نے اور ہر فصل کی ہیں، ان میں تزکیہ کی حکایت آیات کے ساتھ اس طرح واضح کیا ہے کہ یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ تزکیہ حقیقت حکایت آیات ہی کے ثمرات و نتائج ہی سے ہے۔

يٰۤاَيُّهَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي تَالِبٍ اَلَيْسَ بِكَ

اَلْمُرَادِي اَلَيْسَ مَتَّاعًا وَهَاجِرًا

کتاب ہے۔

يٰۤاَيُّهَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي تَالِبٍ اَلَيْسَ بِكَ

اَلْمُرَادِي اَلَيْسَ مَتَّاعًا وَهَاجِرًا

ان کا تزکیہ کتاب ہے۔

تیسری حقیقت یہ واضح ہونی کہ تزکیہ کا اصل انسان معاشرہ کے کسی خاص گروہ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام افراد اور تمام گروہوں بلکہ نبی سے معاشرہ سے یکساں طور پر ہے، کوئی شخص بھی اس کے بغیر آخرت میں نہایت اور صلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی حیثیت دین میں عزت، ایک افسانیت کی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ایک ناگزیر فرائض و فروع کی ہے۔ یہ نہایت اور صلاح آخرت کے لیے ایک ضروری شرط ہے جس کو ہر ایک بغیر کوئی شخص نہایت میں نہیں داخل ہو سکتا۔

تزکیہ کا علم نہ راز ہو سکتا ہے نہ ناکمل؛

اگر یہ خبریں بائیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں اور کوئی شخص بھی ان کے ثابت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا، اگر ان سے مدد کیے لازمی طور پر لکھتے ہیں۔

ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کے علم کو انھیں چھوڑ کر دنیا سے تشریعت نہیں لے جا سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ کو آپ کے مقام و پشت میں محض ایک ضمنی فائدہ حاصل نہیں ہے بلکہ جیسے کہ اوپر واضح ہوا، اصل مقصد ہیشت میں ہے۔ پھر جو چیز اصل مقصد ہیشت ہوا اس کو بغیر تمام اہل نفس چھوڑ کر کیسے جاسکتا ہے؟ تزکیہ کی اس اہمیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تشریعت کے تمام اصول کتاب و سنت کے اندر مضبوط کر دیے گئے ہیں، اسی طرح تزکیہ کے تمام اصول بھی کتاب و سنت کے اندر مضبوط ہوں، جس طرح تشریعت کے اندر کسی بے راہ روی کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے، اسی طرح تزکیہ کے اندر بھی کس بے راہ روی کی گنجائش باقی نہیں رہے، جس طرح تشریعت کے اندر ایک خاص دائرہ میں اجتہاد کی آزادی کے باوجود کسی شخص کو اس بات کا مرتع حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے فروع یا فائق رجحانات یا اپنے شخصی تجربات کو اس کے اندر گھسائے اسی طرح تزکیہ کے اندر بھی ایک خاص دائرہ میں اجتہاد کی آزادی کے باوجود کسی شخص کو اس کا اجتہاد میں حد بندیاں ہرل چاہیگی کہ اشخاص و افراد کے اپنے سیلا انٹھ ہٹا کر اہل اندازوں کے لیے کوئی منفذ باقی نہ رہے جس طرح تشریعت کے اندر ہر اجتہاد اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو کتاب و سنت ہی کے احکامات کی کسوٹی پر پکتا اور پکلی ہے۔ اسی طرح تزکیہ کے بغیر اس کا اجتہاد بھی باقی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح تزکیہ کے اندر بھی اگر کوئی شخص کوئی بات اپنے اجتہاد سے لے کر اس کے لیے ناگزیر ہو کر وہ کتاب و سنت کے احکامات اور شیخ الحدیث کے طرز عمل سے کوئی دلیل مانے۔ محض اپنے فروع و رجحانات کا حوالہ دے دے اور اس کے اجتہاد کا کوئی حلف نہیں۔

دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تزکیہ کا علم کوئی ملا نہیں ہو سکتا جو صرف خاص خاص اشخاص ہی کو معلوم ہو اور انہی سے سب سے سب سے وہ فائدہ سونے کر منتقل ہو۔ تزکیہ ایک عام ضرورت کی چیز ہے، اہل نفس آخرت کی نجات و فلاح کے لیے اس کا محتاج ہے۔ انبیاء آتے ہی ہی لیے ہیں کہ وہ افراد کا بھی تزکیہ کریں، اہل معاشرہ کا بھی تزکیہ کریں۔ پھر جو چیز اس قدر عام ضرورت کی ہو اس کو صرف چند خاص خاص افراد کے سینہ کا دار ہونا کے کس طرح چھوڑا جاسکتا ہے؟ یہ بالکل بات ہے کہ ہر شخص، ہر علم کا بھی نہیں چاہتا اس وجہ سے اگر ایک شخص اس علم کا

فادہ رکھنے والا نہ ہوگا تو وہ اس سے محروم ہے گا، حل ہلاقی اس اہل علم میں فرق مراتب بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے سامنے جاننے والے ایک درجہ کے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی "پراسرار" علم ہے جس کے جاننے والے صاحبِ کرامت یا زانی بھی چند ہی افراد تھے اور بعد میں بھی خیال خیال افراد ہی ہو گئے۔ ہر چیز ہمارا احوالِ انسانی کی طرح ہر شخص کے لیے مفید ہے، کس طرح ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بس ایک دو آدمیوں کے کا دل میں چھپوا لیں کہ چلے جائیں، دوسروں کو اس کی خبر ہی نہ ہونے پائے اور یہ وہ ایک آدمی بھی اس کو عام کرنے کی بجائے اس کو راز بنا کر رکھ چھوڑیں اور صریح اشیائے عام پر اس راز کو کھولیں جو ان کے علمِ راز ہی جائیں۔ علمِ کیا کی تعلیم میرا یہ راز داری چل سکتی ہے لیکن ترکیب اگر عام ضرورت کی چیز ہے اور اس کی عام ضرورت کی چیز ہونے سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے) تو اس میں اس راز داری کا چل نہ لگی ہے اور نہ قرینہ صحت۔

ہمارے حلقے علما عام ضرورت کی چیزوں میں علما فرما کر کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ میں سچ کا حلق عام ضرورت سے ہے اس کے بارے میں ایک دو طریقوں سے ہدایت کے کیا معنی؟ لیکن یہ حضرات جب تعصبات کے کوپے میں آتے ہیں تو ترکیب کے علم کو ایک دائرہ ثابت کرنے میں شا فرمیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان باتوں کو اہل ظاہر کیا جائیں، "اسرار و رموز" ہیں۔ وہ اس طرز کے نشر میں اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اگر تعصبات کا منشا ترکیب نفس ہے تو ترکیب نفس تو ایک عام ضرورت کی چیز ہے پھر ایک عام ضرورت کا کتنا ایک ایسے علم سے کیسے پروا ہو سکتا ہے جو صریح چند سینوں کا ایک راز ہے۔

بعض احادیث سے غلط استدلال | یہاں تک قرآن مجید کا حق ہے اس سے وہ ناجائز نہایت ہی اصرار رکھتے

یہ جرم نے نکالے ہیں اور عقل عام بھی ان کی تائید کرتی ہے لیکن ہمارے اہل تعصبات حضرات اس علم کو ایک پراسرار علم ثابت کرنے پر نہایت مصر ہیں، وہ اپنے اس دھڑلے پر

ہمیں بہت سے مشائخ تصوف کے اقوال سے دلیل دیتے ہیں وہاں بعض احادیث اور بعض آثار بھی پیش کرتے ہیں۔ مشائخ تصوف کے اقوال و احادیث سے تو یہاں بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہی احادیث و آثار سے انہوں نے استدلال کیا ہے، ان کی حقیقت واضح کن ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں کشاکش باقی رہے گی۔

ان حضرات کا سب سے بڑا استدلال حضرت ابوہریرہؓ کی ایک روایت سے ہے جو بخاری شریف میں مندرجہ ذیل الفاظ میں وارد ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال حفظت	ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ	نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
وسلم و عاتین فاما احدهما	عمر و سلم سے علم کے دو طرف اٹھنے کے
بیشثنیہ فیکبر فاما الاخر فلو	بٹھنے، ایک طرف کا علم توحید تھا
بیشثنیہ فلقم هذا البعوم	اللہ بچھو یا راہِ اور سزا عت تو اگر اس
(بخاری)	کے علم کر میں تھا بے اللہ بچھو تو

میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔

اس حدیث سے یہ حضرات ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ ایک ایسا ذخیرہ علم بھی تھا جس کی حیثیت بالکل ایک سرخس کی قسم کے خزانہ اللہ پر مقرر کرنا ہر شخص کا کام نہ تھا بلکہ صرف خاص خاص لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے تھے۔ یہ علم ہی حضرت کے خیال کے مطابق جبر کے فہم اور ان کے مذاق و درجہ ہی سے اس قدر خلعت بکھرا کہ اس کے خزانہ تھا کہ حضرت ابوہریرہؓ ڈرتے تھے کہ اگر اس علم سے وہ ہمدہ اٹھیں تو لوگ ان کو جیانا چھوڑیں۔

یہ ناچ نکال کر ان سے ہر اثر یہ حضرات پیدا کتے ہیں وہ ان ناچ سے بھی بڑا اجماع اور دوزخ ہے جن کی آڑ لے کر حضرت تصوف اور ائمہ تصوف کی انسانی باتوں کو بھی ورنہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے کوئی جواز نہیں لگتا اور

جس پر اہل حق ہمیشہ کبیر کہتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل تعارف کے اسرار و کثرت کے لیے وہیں میں جی گنج کش نکل آتی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ علم وہی معرفت انکا ہی نہیں ہے بقا قرآن وحدیث میں نظر آتا ہے بلکہ علم وہیں کا بہت بڑا حصہ عوام کے اندیشہ و گھڑاس کے سیفوں ہی میں محفوظ رہا اور اگر ان سے مشکل ہوا بھی تو معرفت خواص ہی تک محدود رہا۔ عام اہل علم کو ان کی ہر ایک باتیں گنتے پاتے، عام اہل علم جنہوں نے قرآن وحدیث کے الفاظ و نکات کے واسطے سے وہیں کو دیکھا ہے وہ تو معرفت علم والا کلام کے وارث ہوئے ہیں۔ اصل علم تو علم باشد ہے اور اس کی ولادت معرفت ان لوگوں کو مستقل ہوئی ہے۔ جنہوں نے اس علم سینہ میں سے کرنی سطر پایا ہے۔

یہاں سے یہ حضرات ایک قدم اور آگے بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ”اہل حقیقت اور اہل ظاہر کے میعادات بالکل الگ الگ ہیں، اس وجہ سے ایک کی باتوں کو دوسرے کی کسر نیوں پر جاننا اصولی طور پر غلط ہے، اہل ظاہر ہر کچھ کہتے ہیں اہل الفاظ کو دیکھ کر کہتے ہیں اور اہل حقیقت کی نگاہیں معانی کی راز دہاں ہوتی ہیں۔“

قلند ہرچ گریہ دیدہ گریہ

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ اثرات ہمہ پدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر شخص نمازہ کر سکتا ہے کہ یہ خالص سنگین ہیں اور ان کی زوہداری چوری شریعت پر پڑتی ہے، اس وجہ سے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کا صحیح مطلب واضح کرنے کی کوشش کریں۔

ہم اسے نزدیک حضرت ابو ہریرہؓ کا کہ اس قول کے تین پلہ ہو سکتے ہیں: ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان حضرت علیؓ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو سبب یہ باتیں بتائی ہیں تو ساتھ ہی ان کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ ہر وہی کہ جانے کی باتیں ہیں بلکہ یہ مشیدہ رکھنے کی ہیں، اگر تم نے ان کو ظاہر کیا تو یہ اندیشہ ہے کہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گی۔

لہذا اس کی باتیں مناسب مواقع پر ہماری اس کتاب میں آئیں گی۔

دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بطور راز کے تو فرمائی
ہوں، مگر تعلیم و تبلیغ ہی کے لیے بتائی ہوں لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی زندگی ہی میں اصول
اس قدر بدل چکا ہو کہ وہ باتیں لوگوں کے لیے بالکل اور سی بن کے رہ گئی ہوں اور ان
کو پیش کن پیش کرنے والے کے لیے مخلوط سے نکال دیا گیا ہو۔

تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہوں جن کے بیان و اظہار میں وقت کے
ارباب اقتدار اپنے اقتدار کے لیے غلو و مصلیٰ کرتے ہوں۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہؓ
کو اندیشہ ہو کہ اگر وہ باتیں وہ بیان کرنی شروع کر دیں تو وقت کے ارباب اقتدار کے
باختروں ان کی جان کی خیر نہ رہے۔

اب عقل و فطن اور روایت و روایت سے ان تینوں پہلوؤں کو جانچنے اور پرکھنے
کو ان میں سے کون سا پہلو واضح نظر آتا ہے۔

۱۔ ان میں سے پہلی صورت تو بجا پختہ غلط معلوم ہوتی ہے، اس کی وجہ اقول توبہ
ہے کہ اس طرح کی پٹا سہارا توں کا کوئی ذخیرہ و اکس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورؐ
کتاب ہی ہوتا تھا اس حالت کے لیے موزوں ترجمین ان فقہا صحابہؓ میں سے کسی
کا ہو سکتا تھا جو فہم و فقاہت اور رازدارین ہونے کے لحاظ سے تمام صحابہ
میں ممتاز تھے۔ اس کے لیے موزوں شخص حضرت ابو ہریرہؓ ہو سکتے ہیں، حضرت عمرؓ
ہو سکتے تھے، حضرت عثمانؓ ہو سکتے تھے، حضرت علیؓ ہو سکتے تھے، حضرت زیدؓ
بن ثابتؓ ہو سکتے تھے، حضرت معاذ بن جبلؓ ہو سکتے تھے، حضرت ابوالدرداءؓ
ہو سکتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہؓ ہو سکتی تھیں، یہ لوگ صحابہؓ میں اہل سرسہد
کی حیثیت رکھتے تھے اور وہی دشمنیت کی باریکیوں کے سمجھنے اور مختلف
چیزوں کے مدارج و مراتب کے امتیاز میں نمایاں درجہ رکھتے تھے، اس وجہ
سے بہا طور پر اس علم کے حامل افراد میں ہونے کے زیادہ اہل تھے جس کی نسبت
یہ کہا جاتا ہے کہ

بہرہ تو اہل گفت بہ نہر تو اہل گفت

حضرت ابو ہریرہؓ کا ایک قصہ اور کثیر الروایۃ صحابی ہونے کے لحاظ سے جو سچا
 ہے کسی کو مجال انکار نہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ دین کی باریکیاں سمجھنے میں
 ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو طے قائل کے صحابہ کا ہے اور اس حقیقت کوئی
 مسلم سے زیادہ جانتے پہچانتے ملا اذ کو نہ ہر سکتا ہے ؟

دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم و تلقین میں فرمائی
 وہ چھپانے اور راز رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور سکھانے کے لیے ہی فرمائی
 ہیں قرآن یا حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے حضرت مسلم کی زندگی
 میں یا دوسرے ایماہ کی زندگی میں اس قسم کی صرفاء ملازدار کی کاہت چلت ہو بلکہ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ جو کچھ
 آپ کی صحبت میں سنیں اور دیکھیں، اُس کو دوسروں کو بتائیں، آپ نے فرمایا :
 " میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو " آپ نے یہ بھی ارشاد
 فرمایا کہ " میرے منہ سے جو کچھ سنو اس کو محفوظ کر لو کیوں کہ میرے منہ سے کوئی
 بات غلط نہیں نکلے گی " آپ نے ہذا اوراق کے موقع پر سامعین کو یہ ہدایت
 فرمائی کہ جو لوگ مسجد میں ، وہ اُن لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائیں جو مسجد میں
 ہی کیوں کہ بہت سے لوگ دوسروں سے سُنی کہ ہوا و راست سننے والوں سے
 زیادہ محفوظ رکھتے ہیں ، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ حق بات جانتے ہوئے
 دوسروں کو اس کے بتانے سے گریز کریں گے قیامت کے دن اُن کے سُتر
 میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔

اس طرح کی حد و تاکیدات مختلف پہلوؤں سے ہیں امام ربیعؒ میں آپ کی طرف
 سے ملتی ہیں لیکن کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے کسی ایک صحابیؓ
 سے بھی کوئی بات فرمائی ہو اور پھر یہ تاکید کی ہو کہ اس کو اپنے ہی تک راز
 رکھنا ، دوسروں پر اس کو نہ کھولنا ، ورنہ لوگ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں
 گے۔ اس کے برخلاف بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے کوئی بات بتائی ہے

اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی ہے کہ اس کو جتنا اہم رکھنا اگر ہے اس کے سبب سے لوگ
تہمت دہن میں ہی نہ ہائیں اور تمہیں نقصان ہی پہنچائیں۔ حضرت اُن حضرت صل اللہ علیہ
وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی زندگیوں میں یہ نہیں بلکہ دوسرے انبیاء اور اُن کے
صحابہ کی زندگیوں میں بھی جیسے اس طرح کی ہدایات و تاکیدات کم و بیش امنی احکام
میں ملتی ہیں۔ حضرت مسیحؑ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو کچھ ہدایات دیں اور
ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ”لوگ ان باتوں کے سبب سے تمہیں باغیوں میں کر ڈالے
لگا نہیں گئے اور عداوتوں میں مجرم نہیں رہیں گے مگر تم ان باتوں کی پرہیزگاری کرنا کہ تمہارا اُمرانی
باپ تمہارے ساتھ ہے۔“

۲۔ اب دوسری صورت کو پیچھے دیکھیں اس بات کو کہ آنحضرت صل اللہ علیہ وسلم نے یہ
باتیں حضرت ابو ہریرہؓ کو سکھائی اور بتائی تو ہماری تبلیغ و تعلیم کے عام مقصد ہی کے
تحت لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی زندگی ہی میں لوگوں کے حالات اس قدر خیر ہو چکے
ہوں کہ ان باتوں کو نہایت اہم سمجھنا جان بوجھ کسوں کا کام ہی گیا ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی زندگی ہی میں زمانہ کے حالات بہت
کچھ بدل چکے تھے اُن کی وفات خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد بنی اُمیہ کی حکومت
کے زمانہ میں ہوئی ہے جب کہ مسلمانوں کے اندر طلب دین کا ہوش سرد پڑ رہا تھا
اور طلب دنیا کی سرگرمیاں اس کی جگہ پر غالب آئی شروع ہو گئی تھیں لیکن اس
اقتدارِ حال کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بنی امیہ کے دور
میں دیکھ کر کم شروع میں باوجود اس کا حراج اس قدر ضعیف لگتا تھا کہ لوگ دین کی باتوں سے
اس درجہ غافل ہو گئے اور اندر بیگانہ ہو جائیں کہ ان کو پیغمبرؐ کی حدیثیں سننا ابھی ایک
پرخطر کام ہی جانے لگے اس دور میں جلیل القدر صحابہؓ کا ایک گروہ موجود تھا ان کے
شاگرد لوگ ہر جگہ موجود تھے، ان کا احترام و احترام بھی اچھا خاصا لوگوں میں پایا جاتا
تھا، احادیث کے نقل و روایت کی کراہی بھی ہر جگہ موجود تھی، بہت سی خرابیوں
کے پیدا ہونے کے باوجود، انھیں ابھی اتنی خواب نہیں چھٹی تھی کہ دین کی باتوں کو

بتاوا اور یکنواخت رہ جائے اس دود میں بھی نقصان اور بھی علوم کا گھٹنا بھی جانے کر نہیں لگا تھا کہ لوگ اس خطرے سے آگاہی اور دل کشی سے بالکل ہی غافل ہیں جو ان جہنمی عمل اور غیر دین کے اثرات و اقوال میں پالی جاتی تھی، ذہنی قیادت کچھ لوگ متغیر و مردود رہ گئے تھے لیکن اتنے بہت نہیں رہ گئے تھے کہ ان میں اسلامی باتوں کے سمجھنے یا اسلامی اقتدار کے احترام کی صلاحیت ہی سرے سے باقی نہ رہ گئی ہو۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ میں دین کی سادہ اور عام تعلیمات کے سمجھنے والے موجود تھے اور دین کی گہری باتیں سمجھنے والے بھی ہر جگہ پائے جاتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ دین کی گہری باتوں کو سمجھنے کے الیٰ جس طرح ہر دود میں حضورؐ کے بعد پائے گئے ہیں، اسی طرح اس دود میں بھی ان کی تعداد نحوڑی تھی پس یہ بات کچھ صیح معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے مجلس علوم کے نصاب و مذاق کے سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کو ظاہر کرنے سے اپنے منہ بند کر کے اس دود بھر میں کیا ہو۔

۴۔ اب دہ گئی تیسری صورت یعنی حضرت ابو ہریرہؓ کا ذریعہ علم ایسی حدیثوں پر مشتمل جو حق و عدالت اور حق کے پھیلنے میں وقت کے ادب و اقتدار پر چڑھا افتادہ کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوں۔

ہم کو یہ بات قریب قیاس اور عقل و فہم کے مطابق معلوم ہوتی ہے کیوں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے خیرائے کمال اور مہربان اور امیرانہ خیران کا جو رویہ تھا ان کی وفات کے بعد یہ پانچویں میں ہوئی ہے جب کہ اسلامی خیرائے کمال کے بعد اس کے نکلنے میں اچھی طرح سے جانچ گئی تھی اور خیرائے کمال کے بعد سے ان تمام اہل حق کے دہانے کے دیے تھے جو ان کے استبداد اور ان کی بیگانہ و اجنبی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ کے ذریعہ علم میں ایسی بہت سی حدیثیں تھیں جو میں اسلام و حکام کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں یا جن میں خیرائے کمال کے خلاف کے فتنوں ان کے ”تکلف و غرض“

استہدوا، اور ان کے ”پھوکوں“ کی ختم ہونے پر ان کے ہاتھوں میں اور اہل
 دین کی برادری کی بابت حضورؐ نے پیش گوئیاں فرمائی تھیں، حضرت ابوہریرہؓ نے
 اس قسم کی روایات کے ذخیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں روزہ
 گزار دوں گا تو کون کی حدیثوں کی طرح اجتماعی و سہاسی معاملات سے متعلق حدیثیں
 بھی کھم کھولیں گی، شروع ہونے پر شروع ہونے پر مستبدین وقت بے جفا نہ چھوڑیں۔
 حضرت ابوہریرہؓ کے قول کا یہ مطلب عقل و نقل اور روایت و حدیث کے بالکل
 مطابق معلوم ہوتا ہے اور صرف یہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہا ہے بلکہ دوسرے
 شریح حدیث بھی اس مطلب کی طرف گئے ہیں، چنانچہ احادیث میں اس کا یہ
 مطلب بیان کیا گیا ہے :

وَقِيلَ اِرَادَ بِهِ اَنْجَارُ الْفَتَنِ	اور ایک نقل یہ بھی ہے کہ اس سے حضرت
وَفَسَاؤُ الدِّينِ عَلَى يَدِ الْفِيلَةِ	ابوہریرہؓ کا اشارہ ان احادیث کی طرف
مَنْ تَرَبَّسَّ دَسَّكَ الْاَبْوَهُ رِيْقًا	ہے جو فتنوں سے متعلق ہیں اور جو
يَكْفَى عَنْ بَعْضِ رِوَايَةِ صَرَحَ بِهِ	قریشی درجہ اولیٰ کے چھ کھل کے ہاتھوں

لے حضرت ابوہریرہؓ کے اس قول کا مطلب تو یہ ظاہر ہی ہے لیکن اس سے کسی کی ضد
 نہیں کہ ہر کس طرح ہائی کے اندیشہ سے صحابہؓ نے رسولؐ کے سبے ہوئے علم کے ایک ڈھانچے کو
 خارج کر دیا اور وہ امت کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ
 مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان روایات کو سرے سے بیان ہی نہیں کرتے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے
 کہ ہر وہ ان چیزوں کے بیان کرنے میں سلا ہو گئے ہیں، ان کا نازی کے ساتھ اپنا ہی اند
 دین ڈالنے والی ہے یہی کہ تھے ان ہی کے ذریعہ سے ان کا علم ہوتا ہے کہ منکر ہوا، یہی
 وجہ ہے کہ بہت سی حدیثوں کی شہرت پہلے دینی نہیں ہوئی بلکہ دوسرے یا تیسرے دینی ہوئی
 لیکن ہر حال علم رسولؐ صلوات اللہ علیہ وسلم، نتائج نہیں ہوا بلکہ اس وقت سے انھوں نے منکر
 ہو گیا اور اس میں اس کے مستحب صالحین کی ذمہ داری تھی۔

عمر بن الخطاب عن نفسه كقول له اخوه
 والله من سيرة العبد بن أبي شير
 ابن ابي حنيفة بن يزيد بن معاوية -
 میں گور اسی کہ شیعہ گزریاں ہیں۔
 حضرت ابو ہریرہؓ ہی میں سے بعض کی
 طرقت اپنے اقوال اور دعاؤں میں لکھ
 بھی کرتے تھے لیکن اندیشہ جان کے سبب
 سے ہم نے ان کی یاد گار نہیں کرتے تھے مثلاً
 وہ لکھتے تھے میں محمد رسول اللہؐ کا
 خدا کی پناہ لگتا ہوں : اور اس سے من
 کا اشارہ زید بن معاویہ کی امارت کی طرف
 ہوتا تھا۔

دوسری حدیث میں سے یہ حضرات اپنے باطنی علم کی تائید میں استدلال کرتے ہیں کہ
 عبداللہ بن مسعود کے ان الفاظ میں مردی سے :

عن ابن مسعود قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 انزل القرآن على سبعة اشعین
 لکن اجمع منها عقود بطن -
 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قرآن کو قرآن سات قرآن پر اتری ہوا
 ہے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک غایر
 ہے اور ایک باقی -
 (الحدیث)

اسی حدیث کے ہم معنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا ایک قول بھی ہے جس میں فرما
 نے قرآن کے ایک دریائے معانی بہنے کا ذکر فرمایا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن ایک دریائے معانی ہے، قرآن کے سبب کہیں غم نہیں
 ہوں گے اور ان میں تمام علم قرآن کا تمام علم آخری ہے، قرآن کی تلاوت پر کہیں داسی ہے
 نہیں آئے گا اور ان سے اہل علم کہیں اسودہ نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہنر و
 پر حقیقت ہیں اور ان لوگوں سے مقول ہیں جو قرآن کے مازواں رہتے ہیں، لیکن
 اس معنی کی احادیث و آثار اور اس کے ہم معنی اقوال و اشادات سے استدلال

کہ کہ قرآن نے ایک ایسا علم باطن بھی دیا ہے جس کے حامل ہر فرد میں صرف چند نفسی
 قدسیہ ہیں۔ یہ ہیں اور انہی کے ذریعہ سے یہ علم ہر فرد کے مخصوص عالمیں کو سینہ پہنچ
 منتقل ہوا ہے، جو اسے نزدیک بالکل غلط ہے، اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک
 باطن بھی ہے لیکن اس کا کوئی باطن نہیں ہے جس کی راہنمائی خود اس کا ظاہر و کائنات ہی قرآن
 کے اندر اسرارِ حرکت کا لہر ہے ایک خزانہ ہے لیکن اس خزانہ کی کلید خود قرآن کے ہی
 الفاظ و اشکالات ہیں، قرآن سے باہر ان کی کلید نہیں ہے، قرآن کے علوم کا ایک حصہ اس
 کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک حصہ اس کے اشکالات سے گھنٹا ہے، ایک بہت
 بڑا حصہ اس کے سیاق و سباق سے بے نقاب ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑا خزانہ اس
 کے نظام کی معرفت سے سامنے آتا ہے۔ ہر لوگ قرآن پر توجہ کرتے ہیں وہ فقہاء و متکلمین
 سے نفس پاتے ہیں اور وہ اپنی ہر بات پر قرآن میں کے الفاظ و اشکالات اور سیاق و نظام سے
 دلیل دیتے ہیں، اس معاملہ میں غور و فہم و انکشاف یا مشاہدہ کو دلیل ملے نہیں جاتے۔ ایک
 فقید جس طرح قرآنِ حکیم سے ایک نفسِ حکم مستنبط کرتا ہے، اور اس پر قرآن کے الفاظ و اشکالات
 سے کوئی دلیل پیش کرتا ہے اور اگر وہ اس طرح کی دلیل پیش کرے کہ اس کی بات بالکل
 بے وزن ہو کہ وہ حوالہ ہے، اس طرح ایک صاحبِ امر لڑکا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ
 جس کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے قرآن سے سمجھا ہے، قرآن سے دلیل لائے اور اگر وہ قرآن
 سے دلیل لائے کہ اس کے اس کلمہ کی کوئی وقعت نہیں اگر یہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے یہ کلمہ خدا
 کہہ کے اللہ قرآن کی مدد و حمایت کی طرقتِ توبہ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ لے
 پس جہاں تک قرآن کے اندر اسرار و حکم کے موجود ہونے کا تعلق ہے اس سے کسی
 کو انکار کی بجائ نہیں ہے، لیکن اسرار و حکم کے اس خزانہ پر کسی خاص گروہ کا عیارہ نہیں ہے
 اس خزانہ میں سے فقہاء و صوفیاء و مستعد وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں جو کتابِ الہی پر توجہ
 کرتے ہیں اور ان شرائط کے تحت توجہ کرتے ہیں جو قرآن پر توجہ کے لیے مقرر ہیں، حضرات
 صرفائے کرام نے جو اسرار و معارف دریافت کیے ہیں ان کا وہ حق ہے شکِ صریح ہے جو
 لے اس قسم کے امور کو دل چسپان میں ہر آگے حسبِ مواقع سے پیش کر رہے تھے۔

انہوں نے قرآن کے تفسیر کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اور میں یہ وہ قرآن سے کرنی دلیل
 رکھتے ہیں مگر مجھ کو اس بنا پر کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک باطن میں ہے، علم باطن کا ایک پتہ
 نظام کھڑا کر دینا اور اس کی محاورت میں مذکورہ بالا حدیثوں سے دلیل لانا امر میں زیادتی ہے۔
 باطن نہ کہ کا بھی ہے، باطن روزہ کا بھی ہے، باطن حج کا بھی ہے، باطن زکوٰۃ کا
 بھی ہے اور قرآن نے صاف صاف اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان میں سے ہر چیز کا
 ایک باطن ہے اور وہی باطن مقصدِ حقیقی ہے لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ کوئی شخص
 اٹھ کر ان عبادات کی ساری صورت و سیئت بالکل بدل ڈالے اور حسب کوئی شخص اس پر
 اعتراض کرے تو وہ جواب دے کہ یہ ذاتی باطن سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کو باطنی ظاہر کا
 حائمی اثر قرآن نے جہاں یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ وہی یہ بھی اشارہ
 کر دیا ہے کہ ظاہر کا باطن یہ ہے تاکہ کسی بے راہروی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

تزکیۃ کا لغوی مفہوم اُس کا مقصد

اور اُس کی وسعت

عربی زبان میں تزکیہ کا مفہوم کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، اس کو نشرو نفاذ بنانا، اور اُس کو پرہیزگار بنانا ہے۔

تزکیہ کا عمل مختلف چیزوں پر ظاہر ہیں، مختلف اشکوں میں نمایاں ہوگا، مگر جو چیز پر عمل کسی انداز شکل میں نمایاں ہوگا اور معنوی چیزوں پر کسی اور صفت میں۔ لیکن فرق اصل ایک ظاہری فرق ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی فرق نہیں ہوگا، غلط کے انداز صاف ستھرا بنانے، نشرو نفاذ دینے اور پرہیزگار بنانے کی جو ترویج ہے وہ اس کے عمل میں ہر جگہ نمایاں رہے گی۔

اس بات کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تزکیہ کا عمل زمین کے ایک ٹکڑے پر کیا جاسکتا ہے اور ایک انسان کے نفس پر بھی کیا جاسکتا ہے اگرچہ ان دونوں چیزوں پر اس عمل کی صورت ظاہر میں مختلف ہوگی اس لیے کہ میدانِ عمل الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت اور مقصد کے لحاظ سے دونوں عملوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا، زمین کا تزکیہ یہ ہوگا کہ اس کو پہلے عجاڑ جھنکار سے صاف کیا جائے، اس کی ذہنیاریوں کو ہموار کیا جائے پھر اس پر لی چلا کر اس کو نرم بنایا جائے۔ پھر کھاد اور پانی دے کر اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کسی صالح بیج کو نشرو نفاذ دے سکے اور اس سے پھل اور پھول حاصل ہو سکیں۔

اور اس کو وہی پر غالب بحث کی کوشش کرے۔

مجموعہ شعور کے ساتھ عقلی کو غالب کرنے اور وہی کو مغلوب کرنے کا یہ بہاؤ قرآن مجید کی اصطلاح میں تزکیہ ہے۔

تزکیہ کے اس مقصد و مفہوم کو سامنے رکھ کر خود کیجیے تو علم تزکیہ کی درست آپ کو معلوم ہوگا کہ جو علوم ہمارے نفس سے براہ راست بحث کرنے والے ہیں ان میں علم طب ہی ایک ایسا علم ہے جو تزکیہ کے علم سے کسی جنگ مثابت رکھتا ہے۔ علم طب ہمارے جسم کی بیماریوں اور ان کے علاج سے بحث کرتا ہے اور علم تزکیہ ہماری روح کے امراض اور ان کے علاج سے بحث کرتا ہے لیکن اس مشابہت کے باوجود دونوں میں بہت بڑا فرق بھی ہے، علم طب کا دائرہ بحث نہایت محدود ہے وہ صرف ہمارے نفس کے ایک پلور میں جسم اور اس کے اعضاء سے بحث کرتا ہے، اس کے برعکس علم تزکیہ ہمارے نفس کے تمام ظاہری و باطنی گوشوں سے بحث کرتا ہے ہمارا نفس ہی بنی قوتوں اور قابلیتوں کے بھی مرکب ہے، یہاں سب پر تحقیق لگنا پڑتا ہے اور ان سب کی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے اندر جتنے احساسات و جذبات پائے جاتے ہیں، یہ سب کو زیر بحث لانا ہے اور ان سب کی اصطلاح کرتا ہے۔ ہمارا نفس بنی مبالغہ اور مختلف النوع رد و بط و تعلقات کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے۔ ان سب کا جان لینا ہے اور سب کو ایک خاص اصول و ضابطہ کے تحت منظم کرنا ہے، ہمارے دل کے خیالات، ہمارے ذہن کے دوسرے، ہماری طبیعت کے میلانات اور ہمارا اخلاقی بیٹنا ہمارا کھانا پینا، ہمارے مشاغل اور ہماری دلچسپیاں، ہمارے روز و شب کے معمولات غرض ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس سے یہ بحث نہ کرتا ہو۔

علم تزکیہ کا اصلی کام پھر عورت پر نہیں کرے ہمارے نفس کے ہر پہلو سے بحث کرتا ہے، یا ان کی خرابیوں کو دور کر کے ان کی

جگہ پر جو کچھ صحیح ہے اس کی ترویج کرتا ہے، بلکہ اس کا اصلی کام اس بحث و تحقیق اور اس تعلیم و ترقی سے آگے ہے اور وہ ہے کہ ہمارے نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت

نہیں کہتے ہیں سے جہلا نفس: نفس مغلطہ میں ہاتھ ۔

نفس مغلطہ کا مطلب ہے جہ کہ ہمارے علم کی بنیاد ایسے مضبوط یقین پر قائم ہو جسے کہ رنج و راحت اور دکھ اور سکھ کی کوئی حالت بھی خدا کے ہاتھ سے میں ہمارے اعتماد اور ہمارے حسن ظن کو بدل نہ سکے بلکہ ہر حالت میں ہم خدا سے داخل اور مطمئن رہیں، اسی طرح ہمارے عمل کی بنیاد ایک ایسی مستحکم سیرت پر قائم ہو جائے کہ تنگی و فراخی اور خوف و طمع کی کوئی آواز نہیں ہم کو اس مقام سے نہ ہٹا سکے جہاں اللہ کی شریعت نے ہمیں کھڑا کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ چاہا ہے، ہم اس کو پورا کر کے اس کے پسندیدہ بندہ بن سکیں، ایسی نفس مغلطہ تزکیہ کا اصل مقصد ہے، قرآن میں اس نفس مغلطہ کا بیان ان الفاظ میں ہوا ہے :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْغَىٰۤا اذْكُرِي لِرَبِّكَ زَاوِيَةًۭ ذٰلِكُمْ فَتَمُنَ بِمَا عَرَفْتَۖ فَقُلْ هَيَّاهُۥ هَٰذَا هِيَ سَبِيلُ الْمَقْصُودِۖ ۚ
 اے تمھارے کہ نفس، اذکری اور یقین حاصل
 اے ایک طرف، اے اس سے داخل اور ہمارے
 سے داخل ۔

خوب سے خوب ترکی جستجو | اس تکمیل سے یہ حقیقت میں واضح ہوئی کہ تزکیہ میں ایک آرٹ کی شان بھی پائی جاتی ہے کیونکہ تزکیہ کا طبع نظر صرف اس قدر نہیں معلوم ہوتا کہ جہلا نفس کس ترکیب میں راہ پر لگ جائے بلکہ تزکیہ اس سے آگے بڑھ کر نفس کو خوب سے خوب تر بنانے کی جدوجہد کرتا ہے ۔ تزکیہ صرف اتنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں خدا اور اس کی شریعت کا کچھ علم حاصل ہو جائے بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ بھی چاہتا ہے کہ میں خدا اور اس کی صفات کی پہچان اور کچھ معرفت حاصل ہو جائے۔ تزکیہ صرف یہ نہیں چاہتا بلکہ میں جہلا نفس کو دیکھتا ہوں کہ میں کس حد تک سرور جائیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام مکالمہ اخلاقی کے پیکر جسم بن جائیں تزکیہ صرف اتنے پر ہی قناعت نہیں کرتا کہ ہمارے جذبات میں ایک بہاؤ بگلی اور رابطہ پیدا ہو جائے بلکہ وہ اس پر غور ہمارے جذبات کے اندر رقت و لطافت اور سیر و گداز کی گھول میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تزکیہ کا مطالبہ صرف اس قدر نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی نہ کسی طرح جہلا نفس کا کھٹکھٹ

کے تحت آہلکے بلکہ اس کا اصلی مطالبہ ہے کہ پہلا نفس خدا اور اس کے رسول کے برعکس
کو اس طرح بجا لانے جس طرح اس کے بھلانے کا حق ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے صرف خدا
کی بندگی ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس بات کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی اس قدر
بندگی کریں کہ ہم اسے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ محقر الفاظ میں اس کے معنی
یہ ہوتے کہ تزکیہ ایمان، اسلام اور احسان تینوں کے تقاضے بیک وقت ہمارے سامنے
پیش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو اس کی تمام صفوں کے ساتھ خدا ہی، پھر وہ
یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے تمام احکام کی زندگی کے سرگزشت میں اطاعت کریں اور پھر
اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یہ ماننا اور اطاعت کرنا حاصل رکھیں اور عاقلی طریقہ بندہ
بلکہ پروردگار کی نسبت کے ساتھ ہر قسم میں ہمارے اعتقاد و عبادت کے ساتھ پہلا
دل بھی پہلا پھرا شریک نہ ہو۔

اس چیز نے تزکیہ کو ایک سترجد و جہاد ایک مسلسل لگ و دو کی چیز بنادیا ہے اس
میں کوئی وقفہ یا ٹھیراؤ نہیں ہے اس سفر میں کوئی مڑنا یا مقام ایسا نہیں آتا ہے جہاں
، سمجھ کر آدمی یہ سمجھ سکے کہ بس اب یہ آخری منزل آگئی ہے ایسا کہ سچ کے خدا سستا لینا
چاہیے یا بس کرکھوں دینی چاہیے۔ یہ ایک خوب سے خوب تر کی جہت ہے، اس خوب
سے خوب تر کی بہتر میں نگاہ کو کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں حتیٰ جس رفتار سے اہل و اخلاق
اور ظاہر و باطن میں جلا پیدا ہوتا جاتا ہے، اسی رفتار سے خالق کی لطافت، اس کی ذکارت
اور آنکھوں کی بھارت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ دامن کے پھلے دہنے
و صوف کے ابھی فارغ نہیں ہونے کہ نگاہ کچھ اور ڈھونڈ کے سامنے رکھ دینی ہے کہ اب
انہیں دھوئیے ۷

جے بہتر کہ خوب ہے خوب زندگی اب دیکھیے شیرازی ہے جا کر نظر کیاں ؟
عمل تزکیہ کی اس فطرت نفس کو نہایت مشکل اور دشوار کام بنادیا ہے۔ اگر ایک
شخص اس کی دستوں کو دیکھ کر بالفرض نہ بھی گھبراتے تو بھی خود بتا ہے کہ یہاں تو نفس اس
کی کمر مت توڑ کے رکھو مے، ایکنی اگر عمل فطری طریقہ پر اس قدر کچھ ترتیب کے ساتھ

کیا جا کر ہے ہر اس کے لیے (بیادِ عظیمِ اسلام کی تقسیم میں بتایا گیا ہے تو اس دستِ اود
 اس کا مقناہیت کے باوجود ایک طالبِ حق کے لیے اس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش
 کام کوئی دوسرا نہیں ہے اس کی دستوں کو دیکھ کر دل پر ہر اس فردِ عظامی جوت ہے لیکن
 اس راہ میں ہر قدم پر غیب سے جو بلا ہوائی حاصل ہوتی ہے وہ بلا ہوائی اس قدر تسلی بخش ہوتی
 ہے کہ بہت بار بندھی رہتی ہے اور دل کہیں بے حوصلہ نہیں ہونے پاتا۔

وَالَّذِينَ جَاءَهُمْ شَرُّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقُصَةٌ بَيْنَكُمْ وَلَهُمْ لَعْنَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ فِي الْمَقَابِلِ

ان پر اپنی ماہی خود کھول دیتے ہیں

اس طرح اس راہ کے تسلسلِ سفر سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے اس کا ازالہ ان
 نئے نئے معائناتِ دل کا ثلث کے انگشتات سے ہر بار ہوتا ہے جو بار بار تازہ زندگی بخشتے
 رہتے ہیں۔

ہر زماں مذغیب ہا نے درگاہ

ہر وہم کے تسلسل کے ساتھ اگر تازہ تازہ فزواتِ برابر حاصل ہوتی رہیں اور
 ہر نئی کامیابی پھلِ تمام کامیابیوں سے کیس بڑھ کر ہر وہم و گمراہی کی یکساں اور اس کے
 تسلسل کے باوجود طبیعت کند نہیں ہونے پاتی بلکہ ہر نیا مرحلہ نئے فوق و شوق کے
 ساتھ شروع کرتا کہ حوصلہ بابر از غرور پیدا ہوتا رہتا ہے۔

ترکیہ کا اصل موضوع | اور یہی تفصیل سے اگرچہ عملِ ترکیہ کی فطرت اور اس کی ضرورت
 اور مشقوں کا اندازہ ایک حد تک کیا جاسکتا ہے لیکن اس
 کے سارے پہلوؤں کو نگاہ کے سامنے آنے کے لیے مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ ترکیہ کے اصل
 موضوع کو سامنے رکھ کر اس کے سارے اطراف کو احاطہ میں لینے کی کوشش کی جائے
 کیونکہ جتنے پہلو اس موضوع کے ہوں گے ان کا اتنے ہی پہلو اس ترکیہ کے ہیں ہوں گے
 یہاں ہمیشہ قیامت کو سامنے رکھ کر تراشا جاتا ہے، اس وجہ سے اگر قیامت کا اندازہ ہر
 جائے تو یہاں کے طویل و عرض کا اندازہ آپ سے آپ ہو جائے گا۔

ترکیہ کا موضوع ظاہر ہے کہ نفس، نفسانی ہے لیکن غور و فہم کیا ہے؟ یہ ایک بڑا

اہم سوال ہے۔ اس سوال کا احاطہ کے غصہ میں ہی اہمیت دی گئی ہے اور جاہلیت کے غصہ میں ہی اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ایتھنز کے مجسمہ کے دروازہ پر منگولہ کا مجسمہ کفہ تھا کہ اسے انسان قرار پانے آپ کو پہچان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان نکت میں معرفت نفس کو مصداق ترکی کی راہ میں فیاضی چیز خیال کیا گیا ہے۔ جماعت ہاں بھی یہ غور و مشورہ ہے :

مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ نَفْسًا تَبَيَّنَتْ
مِنْ لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ كَرِهَافًا اس لئے جانے

خفا کر چلا۔

اس دور سے فروری ہے کہ خود نفس کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ یہ کی صفات اور کی نقائص سے مرکب ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا تزکیہ کی کی باتوں کا مستحق ہوگا۔ نفس کے تجزیہ سے جملا مطلب یہی اس طرح کا تجزیہ نہیں ہے جس طرح کا تجزیہ نفس لوگ کسی چیز کی اہمیت و حقیقت معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جماعت نزدیک مذکر نفس کی حقیقت و اہمیت معلوم ہو سکتی ہے اور نہ ہمارے قصد کے لیے اس کی اہمیت و حقیقت کا معلوم ہونا کچھ فروری ہے۔ ہم معرفت نفس کے صفات اور اس کے نقائص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے موت لیں عقل و احساسی پہلوؤں کو سامنے آئیں گے جو علم حرکت میں زیر بحث آتے ہیں یا آنے چاہئیں۔

نفس انسانی کے مختلف پہلو | اب آئیے غور کیجیے کہ ہمارے نفس کے (جس کو ہم عربی میں "نفس" اور اردو میں "ہی" سے تعبیر کرتے ہیں) کہا کیا پہلو ہیں جس پر تزکیہ کا عمل واقع ہو سکتا ہے اور جس کے تزکیہ کے بغیر اس کا اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق پروان چڑھنا ناممکن ہے۔

ہم اپنے نفس پر عجب غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو ہمیں طور پر عمل تزکیہ کے تحت آتے ہیں وہ دو ہیں۔

ایک یہ کہ ہمارا نفس ادراک کرتا ہے۔

دوسرا یہ کہ ہمارا نفس عمل کرتا ہے۔

اور اگر ہمارے نفس کا اولیٰ مرتبہ ہے اور نہ ہرگز انسان اینٹ پتھر سے لیا وہ محنت
 دینے والے کے لائق نہیں ہے پھر یہ اور اگر جیسا کہ ظاہر ہے عزت بزرگیاں ہیں اور اگر
 نہیں ہے بلکہ کلیات اور صفات کا احاطہ بھی ہے اور ہمارے نفس کی یہی وہ صفت ہے
 جو درحقیقت اس کو حیرانات سے ممتاز کرتی ہے اور وہ ایک طاقت ہے زیادہ اہمیت
 دینے والے کا مستحق قدر ادا کیا ہے کلیات کا احاطہ اس کے لیے عقل و فکر کی وسیع راہیں
 کھولتا ہے، اس سے اس کے تمام علوم و افکار اور تمام عقائد و نظریات وجود میں آتے
 ہیں، اسی کی مدد سے وہ ظاہر سے باہر اور جہان سے حقیقت تک پہنچتا ہے، اسی کی مدد سے
 میں وہ غلوں سے خالق اور مصراع سے صانع تک رسائی حاصل کرتا ہے، اسی کی مدد سے ہی
 وہ مصراع کو دیکھ کر صانع کی صفوں اور اس کی پسند و ناپسند کا اندازہ کرتا ہے اور پھر اس
 کی مدد سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے لیے زندگی کی صحیح روشنی کیا ہے؟ اور اس پر بحیثیت
 ایک انسان کے کیا فرائض اور کیا ذمہ داریاں عاید ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو اسے کس
 اساسی سنسکرتیت اور کس استعدادی اور سرگرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔

انکارہ کیجیے کہ ہمارے نفس کا یہ پسوس قدیم ہے۔ وہیں طور پر نظر آتا ہے کہ نفس
 کے دور سے تمام پسوس کے تابع ہیں، اگر اس کی اصلاح ہو تو پورے نفس کی اصلاح ہو
 سکتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی اپنی خرابی میں سرحد رہے تو اس کے خلاف ہی کہ نفس
 کی کوئی کل بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسان کی فکر میں ہے جو اس کو گمراہ یا راہیاب بناتی ہے
 اگر فکر کا ایک قدم بھی غلطاً اٹھ جائے تو سارا عسجدی غلط ہو کر رہ جائے اور تباہی و تباہی
 میں کوئی سمرل فروگناشت بھی ہو جائے تو علم کی ساری علامتیں ہی و حرام سے نہیں ہ
 آ رہے اور پھر اس خرابی کے تیسرے طور پر لانا زندگی کے ہر گوشہ میں فساد پھیل جائے۔

تزکیہ و احاطہ | علم و احاطہ کی اس اہمیت کے سبب سے تزکیہ یا تہذیب
 اور احاطہ کے تزکیہ کو ہی اہمیت حاصل ہے، اس میں
 مقدم شے ہے کہ پہلے وہ بنیادی مسائل طے کر دیے جائیں جو فکر و نظر کو مزید مستقیم
 تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں، غلطی کہ ہم کیا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟

ہم غافل ہیں غفلت و غماز میں نہ بہرہ و فیہ مستور ہیں کسی کے آگے جو لب و لہجہ کسی کے آگے جو لب و لہجہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا آپس میں کتاب ہے؟ اگر کسی مدنی کو اچھ نہ کہتا ہے تو اس کے اختیار کرنے واسطے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ ان مسائل کے سوالوں کا نہایت چھٹی اور خفی جواب نفس کو عملی کمزوریوں اور کمزوریوں سے بچانے کے لیے مانگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مندرجہ ہے کہ ان سوالوں کے جو سچ اور قطعی جوابات دینا کیے جائیں ان پر عقیدہ و مرد اور غفلت نہ ہوں گا گرو وغیرہ نہ بچنے پڑے اور اگر خدا خواست کسی گزشتہ میں ذہن لگتا ہوا نظر آئے تو اس کو کچھ کر رہا ہر حالت کیا ہوتا ہے۔

ترکیبہ عمل | اسی طرح دوسرے پہلو میں عمل کیسیے؟ یہ پہلو بھی علم ہی کی طرف وسیع ہے، انسان کا عمل کسی ایسا نہیں کرتا ہے جس میں وہ کئی ذرا کئی عمل ذکر ہوا اور اس کا عمل اس کے نفس پر کئی بڑا یا بھلا چھاپ نہ چھوڑتا ہو۔

ان احوال کے متعلق صرف جاننا اور نا جاننا کو ہی سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جاننا و نا جاننا سے زیادہ اہمیت رکھنے والا سوال ان کے حرکات سے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے احوال کی حرکت کئی ایک ہی شے نہیں ہوتی، بلکہ مختلف حرکات ہیں، اس کا عمل کے لیے لگاتار ہی اور ان سے ہر حرکت کا عمل کے مزاج پر بہادر راست ڈرچڑھتا ہے، ایک ہی عمل ایک حرکت کے تحت لگی کا عمل بننا ہے اور وہی عمل دوسرے حرکت کے تحت وہی کا عمل ہی جاتا ہے۔

پھر جتنے اندر چلتے ہیں حرکات ہیں، ان کے متعلق یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کبھی یہ اتفاق کیا جائے یا نہ ہو؟ کبھی یہی کی ترغیب و تحریک قبول کی جائے اور کبھی یہی کی ترغیب و تحریک انکار کر کے قبول کرے؟ یہی اندر چلتے اور نظر سے ہیں۔

کبھی ہم کوئی عمل کسی حرکت کی تحریک سے کہتے ہیں مثلاً جھڑک لگتی ہے تو کہہ سکتے ہیں یہ اس لگتی ہے تو ہائی پھٹتی ہے، تھکان مٹتی ہے تو کہتے ہیں۔

اسی طرح ہم بہت سے عمل خواہشوں کی تحریک سے کہتے ہیں مثلاً شہوت و ہوا کی کے حصول کے لیے بہادری کے کام کرتے ہیں، مرد و عورتوں کی حاصل کرنے کے لیے رفاہ عام کے کام

انجام دیتے ہیں۔ دولت مند بننے کے لیے صنعت و حرفت اور تجارت کے کاروبار چھوڑتے ہیں۔ علیٰ ذہانت اس جماعے بہت سے کام جنابت کے تحت جڑتے ہیں مثلاً ہم کسی سے جنت اور کسی سے نفرت کرتے ہیں کسی چمک اور کسی پر مرہبان کرتے ہیں کسی پر مہمان کرتے ہیں اور کسی سے انتقام لیتے ہیں۔

علامہ ابن عربی اگر سے تجزیہ نفس سے یہ بھی گویا کرتے ہیں کہ یہ علم بہت سے اعمال الہیہ بھی ہیں جن کا حوالہ مذکورہ تمام حرکات سے ملتا رہتا ہے، اس کے تحت ہم نے عقل و تفکر اور دانش و جہد عقلی کے وہ مسائل سے کام آتے ہیں جن کے اندر اپنے ہر ایک ترقی تجزیہ سے یہی ہم کسی خصال شانیدہ کا سراغ نہیں پاتے ہیں اس طرح کہ ہم ہر ایک عقلی یا نفسی عمل کے فلسفے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

یہ چاروں قسم کے حرکات ہمارے اندر بھی الگ الگ کام کرتے ہیں اور کبھی سے جملے ہوئے جڑتے ہیں۔ نیز یہ اپنے عقل میں افرات و تقریب کے بھی شریک ہوتے ہیں اس وجہ سے ہر عقل میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کی افرات و تقریب پر ان کا مبالغہ کرتے ہیں اور ان کو ان کے ظہری و شرعی حدود کا پابند بنانا ایک بڑی خوبی سلسلہ ہے اس سلسلے سے سلسلہ کو ایک خاص نظم کے تحت نظم کرنا بھی حرکات کے نفس میں داخل ہے۔

علم و عقل اور جذبات و حرکات کے بعد ہمارے **تذکیۃ تعلقات و معاملات** | نفس کا دوسرا پہلو اس کے تعلقات و معاملات کا ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی اپنی وسعت میں کسی طرح مذکورہ پہلوؤں سے کم نہیں ہے بلکہ ان سے کہ زیادہ ہی ہے۔

نفس کے تعلقات میں سب سے پہلے جو تعلقات زیر بحث آتے ہیں وہ نفس کا متعلق خدا کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خالق نہیں بلکہ مخلوق تسلیم کرتے ہیں تو یہ سوال نہ نہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ اور وہ داخل کسی دنیاوی یا کسی طرح کاظم ہو سکتے ہیں؟

اس کے بعد دوسرے طرح میں خود اپنے نفس کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، اب ہمیں

چیز لڑانا۔ یا یہی جسے تعبیر کر سکیں وہ ہی طور پر بہت سی چیزوں کا ملک یا میں ہے اس کے
 قبضہ میں ایک جسم ہے، دل و دماغ ہی، اتریں اور کائناتیں ہیں، احوالات اور جذبات ہی باقی
 وہ ان مادی چیزوں کے ساتھ کس طرح معاشرہ کے لگا دیا وہ ان مادی چیزوں کا ملک ہے اور
 اس کوئی پہنچا ہے کہ وہ ان کو اس طرح چاہے استعمال کرے یا وہ ان چیزوں کا میں ہے اور ان کو
 وہ صرف ان حدود کے اندر ہی استعمال کر سکتا ہے جو انسان دیکھنے والے کی قدرت سے ان کے
 استعمال کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اگر دوسری شکل ہے تو پھر یہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ وہ حدود کیا
 ہیں؟ یہی کی نگہداشت اس مسلم کی قوتی ہے اور پھر ان کے ساتھ ان ظاہری اور باطنی صفات کا
 ہانا بھی ناگزیر ہوگا جو اس نگہداشت کے فرض سے کاغذ محدود یا ہونے کے لیے مقرر دی ہیں۔
 خاصہ اپنی ذات کے ہر فعلی کا متعلق اپنے اصول سے جڑتا ہے، انسان کے متعلق یہ
 عقیدہ: عملی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک اجتماعی وجود ہے، وہ سب میں پایا جاتا ہے اور جہاں
 نہیں ملتا پایا جاتا ہے، کسی خاندان کے فرد، کسی معاشرہ کے رکن، کسی ریاست کے شہری ہی
 کی حیثیت سے پایا جاتا ہے۔ ایک سریل میں طرح اپنے پھیلنے، اپنے پھیلنے والے چرخے اور اپنے
 پھیلنے چھوٹنے کے لیے لازماً ایک سہاروں کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے فکروں اور
 اپنی قوتی اور کمال کے حصول کے لیے ان سہاروں کا محتاج ہے، ان سہاروں سے ملک ہو کہ
 اول قراس کا وجود پایا ہی نہیں جاتا اور اگر پایا جاتا ہے تو اس طرح کہ اس کی مادی موجودگی
 بالکل ختم کر دی جاتی ہے، اس وجہ سے ترکیب بدلنے نفس کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لے کر
 ان کو صحیح بنادوں یا مسترد کر لے ہے تاکہ وہ اس معراج کمال تک پہنچ سکے جہاں ملک و معانی
 غری صدمہ بیوقوف کے ساتھ سے پہنچ سکتا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ترکیب کرنی ضرور اور بیسوط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے احسن
 انداز و رنگ پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے نفس کا ہر گوشہ اور ہماری زندگی کا ہر چہرہ وہ
 ظاہری ہر باطنی، عقلی ہر باطنی، اخلاقی ہر اجتماعی وسیع، اس کے تحت آتا ہے۔
 ہمارے نفس کے ترکیب کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ اس کے کسی ایک گوشہ میں اُپنا ہو گیا
 کر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ہر گوشہ میں روشنی پھیل گئی، ہمارا علم ہی ہلکا تھا، ہمارا

ملک پر دیکر ہو گیا، برائے تعلقات و معاملات میں درست ہو گئے۔

اب ہم تزکیہ کی ان تینوں قسموں، تزکیہ علم اور تزکیہ تعلقات پر الگ الگ بابوں میں
تعلیم کے ساتھ بحث کریں گے۔

ریاض الصالحین

مستقیم

اسلامی دُعا و اخلاق کا بے نظیر گلدستہ

مؤلف کا ایف

امام نووی

دواستور میں مکمل

جست

نعمانی کتب خانہ نجی سٹریٹ اوپن مارڈ لائبریری

تَزَكِيَّةً عَلَّمَ

علم حقیقی کا سرچشمہ خدا کی معرفت ہے

علم کے تزکیہ پر بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم شعراء بتائیں کہ حقیقی علم کیا ہے اور اس علم کے حصول کے وسائل خدا ہی کیا ہیں۔

علم خدا کی مخلوق سے صرف ہست کا بھی ہر ماہر و مال علم ہے اور جہل کے مقابل میں وہ انسان کو غررِ شاعر سے دوسرے طب ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جس علم کی پیروی انسان کے اندر سب سے زیادہ خلوت کے ساتھ ہو رہا ہے، جس علم کو وہ سب سے پہلے دھوڑتا ہے اور جس علم کو وہ دوسرے تمام علوم پر ترجیح دیتا ہے، علم حق اس کائنات کے چھٹی سی قرآنی و شرعیہ کے چھٹی سی حقیقت حاصل نہیں ہوتا بلکہ علم چند مابعد الطبیعی سرائے کے طوین ہی کسٹل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سرائے اگرچہ مابعد الطبیعی ہیں، اگرچہ ان سرائے کا تحقق انسان کے بالکل قریبی ماحول سے براہ راست نہیں ہے اور اگرچہ ان کے حل ہونے سے بعد ہر انسان کی کوئی مادی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تاہم ہر معقول انسان کے فکر و ذکاں پر ان کا اس قدر غلبہ ہوا کرتا ہے کہ آدمی اپنے بالکل پاس کے سائے سرائے کو چھوڑ کر سب سے پہلے ان مابعد الطبیعی سرائے کے حل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔

وادی انظر میں یہ ہست پر عجیب سی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن اگر گری نگاہ سے انسان

کاذب بنی و فکری تجربہ کیا جائے تو اس واقعہ سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اسبابِ خداداد کی ہی پلڑا
 لیکن انسان کی ترتیب سے سر پر لگا ہے اور اسی ترتیب سے وہ اپنے ذہنی می انجمنے والے
 رسالت کو مل کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے چھلے یہ سوال نہیں آتا کہ اس کا جرم ہے وہ کی
 اجزا سے بنا ہوا ہے، بلکہ چھلے وہ اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے
 کیا ہے؟ اسی طرح اس کے ذہن میں چھلے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جو پانی دھوا رہا ہے اس میں
 کہ کی اجزا کی تسلی کتنی مقدار مثال ہے اور جو مقدار کھار رہا ہے وہ کی کی فائنی ہر ہر ذرہ کی
 ششوں ہے بلکہ اس رسالت کے پیدا ہونے سے پہلے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ذات کون
 ہے جس نے اس کے لیے جاکسی استحقاق کے یہ ظالم کرم بکھپایا ہے اور اس ذات کی صفیں کیا
 ہیں اور اس کے ساتھ اس کے خلق کی ذمیت کیا ہے؟ اسی ذہن انکی اس کے ذہن کی پہلے
 اس تحقیق کی خواہش پریشانی نہیں کرتی کہ میں نے یہ وہ ہیں میرا ہے وہ گول ہے یا بیٹی سا
 ہے یا مربع، بلکہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس وسیع زمیں کو کتنے
 مہاسب کے ساتھ جو زمین کو لایا ہے؟ اور وہ اس کو جو زمین لاکر خود کون چھپ کے
 بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اپنے آپ اس معقبت نیگروں کو، اور اس کے ساتھ ہی ہزاروں لاکھوں
 ستوں اور چاند اور سورج کو دلچیز کر کے اس بات کے حریفانہ کرنے کے لیے ہوتا ہے
 کہ ہر ایک صفت کی نظر ابھی سے فی الواقع یہ صفت ہی ہے، ہر صفت ایک لٹائے دیکھائی دے
 وہ مدد میں سے کرنا چاند کے اندر نظر آنے والے دھبوں کی تحقیقات کے لیے نظر آتا ہے، اور
 سورج اور زمین کے درمیان کے فاصلہ کی پیمائش کی ٹکڑی میں سرگرداں ہوتا ہے بلکہ صحیح ہے کہ
 اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے دل کے لیے ہے یہ ہیں ہر بات ہے کہ
 یہ سوال ہے کہ وہ کون ہے جو اتنی حیرت انگیز چیزیں کو جو زمین لایا ہے اور ان چیزوں کے
 وجود میں آنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟

سلفِ عالم ہے کہ کہ نہ کہی وہی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر پیمائش کی یہ تو اس ذات کی
 رسالت ہے کہ اس کا ذات کے خواہش کے مطابق ہر صفت کو اس کے ہر صفت کے ساتھ ہی ہر صفت کی
 ہی مشابہت کی صورت و طرح ہے بلکہ اس سے بڑا ہونے والی صفت ہر صفت کے ساتھ ہی ہر صفت کے
 ۴۲

نہی کے سوچنے کا یہ افکار اس کے دماغ پر کیا محض اس کی ذہنی اپنی کا تجربہ نہیں ہے، وہ
 یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو پاس کی چیز پر چھو کر ٹھوکی کنڈی لگنے کا کچھ شوق ہے، بلکہ اس طرح
 سرپنڈ کی سیج ترتیب پر ہی ہے۔ یہ سوال درحقیقت وہ سوال ہے جس کے حل ہونے سے
 اس کی ذہن اور اس کی عقل کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو اسے اس کائنات
 کا سارا اجماع کو عبور میں ٹھیکہ ملتا ہے اور اگر ذہن انسان قیامت تک سرگرداں ہے یہی
 وہ کسی ایک گروہ کو بھی نہیں کھولی سکتا اور اگر کوئی گروہ کو اس سے قریب اس گروہ کے اندر سے
 چڑھوں کر بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس سوال کو حل کیے بغیر اس دنیا میں انسان ہرگز جانندہ پر
 اترے اور اس کی اس قدر میں خطرناک چیزیں پیدا کرنے کے باعث وہی اس کائنات کے مشعلی نگ
 اندر سے ہی میں رہا ہے۔ وہ ایک گروہ کے اندر ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ گروہ کس کا ہے اور
 اس گروہ کی حقیقت چیزوں کو توڑ پھوڑ رہا ہے۔ ان کا الٹ پلٹ رہا ہے۔ ان کا اپنے استقلال میں رہ
 رہا ہے۔ لیکن اس کو کچھ خبر نہیں کہ اس کے یہ سب سے تفرقات اس گروہ کے اس میں کے مطابق ہی
 ہیں یا نہیں؟ وہ اس گروہ کے بنیاد پر اس سے آزاد اور متعصب ہو رہا ہے لیکن اسے کچھ معلوم نہیں کہ
 ان تمام فرقوں کے برابر ہی اس گروہ کے اس طرف سے اس پر کچھ رسوا رہا ہے۔ ان میں مایوسی گئی ہے
 نہیں؟ وہ اس گروہ کے برعکس ہی رہا ہے۔ ان کا رہا ہے لیکن اسے کچھ علم نہیں کہ اس گروہ کے ساتھ اس
 کے عقل کی طاقت کیا ہے؟ اس گروہ کا گروہ اسے اس کا جویش کے لیے مرثیہ دیا ہے اور اس کی
 صورت اس کو چند فرقوں کی علامتی سکونت کی بدانت دی ہے؟ اگر وہ اس سکونت کی بدانت دی ہے
 تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں لگا دیں؟ یہ ہی فرقہ بالکل ہے۔ یہ وہ شرط ہے؟ اگر کچھ شرطیں ہی، انہوں نے
 راجہ مغل و افغان ہے۔ اپنا آقا ہی سب سے چھوٹی سوال رہا ہے کہ اس کائنات کا خلق کون ہے؟
 اور اس کی تخلیق کیا ہے؟ لیکن انہوں نے ان کے عقلی اس سوال پر غور کرنے اور اس کا حل کرنے کی بجائے اس سے
 غور اختیار کر کے اس کی علامتی بگھڑی رہا ہے۔ ان کو تو پھر یہ کتنی ہی کہ سوال حل نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت یہ ہے
 کہ اس کا حل جو غور کی علامتوں کے خلاف، ان پر بہت ہی ضروری ہے۔ ان کا ہے۔ اس پر ہے۔ وہ اس کو حل کرنے
 اور اس کی اور دین سے وہ ہمارے گروہ کے ہمارے اس کے عقاید پر مشرک شریک ہیں۔ انہیں اختیار کرتے ہیں۔ ان کی
 کسی شخص میں یہ پر قافح ہو جاتے ہیں۔

کیا ہیں ؟ اور اگر شریع پر ہی نہ ہو یعنی ذمہ و حوالہ کے متعلق نہ کرنی یا نہ پر ہی کی کت گویا ہیں ؟
 خود کیجئے کہ کیا کسی کو وہی سے کوئی آدمی کی نسبت میں یہ باہر کیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی عایشہؓ
 اور نساؓ سے وچ راستہ عمل کے اندر جاتا ہے گا ، اس کی ہر چیز سے بے تکلف قائمہ اخلاقیات شروع
 کرتے گا ، اس کے ایک گوشے اور ایک ایک کونے کی تحقیق و تفتیش شروع کرتے گا ، اس کے غلی
 غریبوں ، اور پر شیدہ و غیری ملک کی چھان بین کرنے لگ جائے گا ، اور سب کچھ کہنے سے پہلے
 وہ یہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ اس عمل کا ملک کون ہے ؟ وہ اس کو اپنے من
 میں لکھنے دیتے گا اور وہی ہے یا نہیں ؟ اور اگر بالآخر وہ اس کو اس میں کچھ تعزیر کرنے کی
 اجازت میں سے رہا ہے تو اس پر اس نے کچھ پابندیاں اور شرائط بھی عاید کی ہیں یا بغیر کسی پابندی
 اور بغیر کسی شرط ہی کہے اس نے اپنا پورا عمل اس کے لئے کر دیا ہے ؟ ایک جدا اور ایک عقب
 کے توجہ سے کسی تحقیق و تفتیش کے پتوں میں پہلے بغیر اس طرح کے کسی عمل میں جا گئے گا اور اس میں
 کو ماننے تعزیرات ہی شروع کرتے گا ، لیکن کسی شرحہ آدمی کے متعلق یہ تصدیق ہی نہیں کی جاسکتا
 کہ وہ بھی اس قسم کی رسالت کر سکے گا ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر ماحول آدمی کے اندر سب سے پہلے اس کائنات کے حقائق سے
 جدا الجھیں سہولت پر پیدا ہوتے ہیں وہ میں اس کی فطرت کی جز سے پیدا ہوتے ہیں ، ان کی
 رسالت ہی پر پیدا ہونے کا شوق اور ان کے صحیح جواب سے مسائل اس کے کون و بدل کر
 تحقیق کا حقیقت و سرت بھی حاصل ہوتی ہے اور ان سے علم حقیقی کی راہیں بھی کھلتی ہیں ۔

ہم آدمی کو اس کائنات کے حقائق و ملک کا سراغ مل گیا تو اس کو گراؤ و عید کی گنجی میں
 سے علم حقیقی کے تمام دروازے کھولے جاسکتے ہیں ، اس کے بعد اس کے فکر کے لیے وہ نقطہ
 آغاز مل جاتا ہے جہاں سے تحقیق و تفتیش کا صحیح قدم اٹھایا جاسکتا ہے ، اس کے بعد انسان
 سوال طے کر سکتا ہے کہ یہ دنیا کس سے آگئی ہے ، اس کے بعد وہ خود اپنی حیثیت اور اپنے
 مرتبہ کو بھی تحقیق کر سکتا ہے ، اس کے بعد وہ آفاق و انفس کے مطالعہ سے اس خالق و مالک
 کی صفات کا بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور ان صفات کو غیر و شر اور حق و باطل کے درمیان
 امتیاز کرنے کے لیے کسوتی بھی جاسکتا ہے ، اس کے بعد اس کے لیے یہ سوال مل کر رہتا ہے

کچھ شکل میں رہتا تاکہ اس کے لیے زندگی بسر کرنے کی پسندیدہ روشیں کیا ہے اور ناپسندیدہ شے کیا ہے؟ بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی معلوم کر لیتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی سعادت و شقاوت اور قبولی کے عروج و زوال سے متعلق کیا اصولی باتیں ہیں؟

انسان کی انفرادی و اجتماعی سعادت سے متعلق یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو سب سے پہلے حل ہونے چاہئیں۔ ان کے حل ہر جاننے کے بعد جہاں تک انسان کی عقل و دماغانیت کا تعلق ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی اس کی مادی و جسمانی آسائش اور دینی سلی و کشش اور اپنے تجرباتی علم کے ذریعے سے قدرت کے قوانین کے دریافت کرنے اور ان کو اپنے معاشی و تمدنی مصالح کی ترقی میں استعمال کرنے کا وسیعہ ہیں۔ قدرت بڑھا چاٹے گا مادی تمدن اپنی معاشی غرضائیں بھی اضافہ کرتا چلا جائے گا۔

خدا کی معرفت کا صحیح مفہوم | اس تفصیل سے ایک متنازعہ بات تو واضح ہو گئی کہ متعلق علم میں سے انسان کی زندگی اور اس کے دل کو طہارت و تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا سرچشمہ خدا کی معرفت ہے، لیکن یہاں میں مختصراً بھی سمجھا دیا ہے کہ خدا کی معرفت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس مسئلہ کی وضاحت خاص طور پر اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بانی حق تعالیٰ کے یہاں جب یہ غلط بر لاہا ہے تو اس سے متاثر ہو کر وہی خدا کی ذات اور اس کے افراد و تخلیقات کے ساتھ وہی طوطی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس غلطی سے ہرگز اس قسم کی کوئی چیز مراد نہیں لے رہے ہیں، بھلاست نزدیک اس سے خدا کے متعلق معرفت اور باتوں کا جاننا مراد ہے جی کہ انسان جہاں ممکن ہے اور جی کہ جہاں پہنچنے کے بعد اس کی عقل و غلطی ہو جاتی ہے کہ معرفت حق تعالیٰ سے متعلق جس حد تک اس کے لیے ممکن ہو سکتی ہے وہی حد تک اس سے آگے نہ اس کی رسائی ہے اور نہ اس سے آگے کا علم اس کے لیے ضروری ہے۔ شکر!

الف۔ تفصیل و دلائل کے ساتھ اس بات کا علم کہ خدا ہے۔

ب۔ پوری وضاحت کے ساتھ خدا کی صفات کا علم۔

ج۔ اس بات کا علم کہ مخلوق و مخلوق باقرین اور کامری کو وہ پسند کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے۔
د۔ کامری کی پسند کرتا ہے۔

۷۵۔ اس بات کا علم کرو کہ افرادِ اہلِ حق کے ساتھ غلطیوں کو ان کی کے تحت ملامت کرنا ہے۔

۷۶۔ اس بات کا علم کرو کہ سب سے پہلے اس سے رابطہ ٹھہرنا ہے، اور پھر نیک اور بد عملی کے ساتھ اس کی طرح کا سامنا کرنے والا ہے۔

خدا کے خلق اگر مذکورہ بالا باتیں ایسے مقامات کے ساتھ سلوم ہو جائیں جو ان کے اندر ایسی پیدا کیوں تو پھر اس کی معرفت کے لیے کسی اور بات کے جاننے کی ضرورت ہوتی نہیں رہ جاتی کہ اگر یہ باتیں ایک شخص کو سلوم نہ ہوں تو اگرچہ وہ اپنے خیالی میں ہر ان تجلیات والہ کائنات کا وہ ہی کہہ دے، لیکن حقیقت وہ اس سے بالکل بے خبر ہے۔

اس میں خبر نہیں کہ اس معرفت کے مدارج ہر اک کتنے ہیں، اس میں بھی خبر نہیں کہ کینیت کے اعتبار سے مخلقتِ عالم کی معرفت میں فرق ہر اک کتنے ہے۔ اس حقیقت کے بھی اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ معرفت کی شخص کے لیے کتنی قدر ہر اک کتنی ہے اور کسی کے لیے حال بھی یہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن معرفت کی مدد سے ہی ہر حال میں چیزیں آتی ہیں جو انہی مذکورہ ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر اگر انسان خدا کی ذات کا شاہد ہو یا اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہے یا فطرتِ بہت کی تجلیات اور اس کے افراد دیکھنا چاہے تو یہ ہر اس کے امکان سے باہر ہے۔ انسان کو جو عقل دی ہوئی ہے اس کی مدد سے معرفتِ خدا کی عقلیت ہی تک ہے خدا کی ذات کا وہ کوئی تصور کر ہی نہیں سکتی، اسی طرح انسان کو جو اس عقلا ہونے ہی وہ معرفتِ خدا کی نشانیوں اور اس کی باتوں میں کا شاہد کہہ سکتے ہیں، خدا کی تجلیات اور اس کے افراد کا شاہد اور ان کی توجہ برداشت اور ان کے عمل سے باہر ہے۔ قرآن مجید میں جو کہ خلقِ باری ہر اک ہے کہ انہوں نے معرفتِ ربی علیٰ سلام سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ تک وہ ان کو ذاتِ الہی کا کلمہ کا شاہد نہیں کرانی گئے، اس وقت تک وہ ان کی ہر بات پر گواہ نہیں کریں گے کہ خدا اس سے کلام کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبہ کو پسند کر لیا اور اس کو قبول کر کے ان کے کہنے سے ان کی سرکشی اور حماقت کا تیرا قدم اٹھایا اور ان کے کہنے کی یہ خواہش مٹا دی اور ان کی بہتر کھال پائی اور اس کے جواب میں ان کے لیے تجلیات والہ کے دروازے سے

کھتے ان کی یہ غرائز گستاخی و کراہی اسی کی مزاں و دو جہلی خداوندی کی ذات سے ہے ہوش
کر بیٹے کئے

وَرَأَى فَلَمْ يَبْسُطْ يَدَيْهِ لِيَوْمِ نَفْسٍ
عَلَى نَفْسٍ لَّهِ بَهْرَةٌ فَأَنفَكُوا
الْبَصِيرَةَ وَأَنفَكُوا بَصِيرَتَهُ
لَمْ يَبْسُطْ يَدَيْهِ لِيَوْمِ نَفْسٍ
لَمْ يَبْسُطْ يَدَيْهِ لِيَوْمِ نَفْسٍ

اور یہ کہ جب کہ تم نے دوسری بات کہ گناہ دینی اہم
تو نہایت نہیں دیکھنے کے جب کہ گناہ دینی اہم
کو گناہ کہ نہ دیکھیں۔ اور تم کو کو گناہ کہ نہ دیکھیں
اور تم دیکھنے کے دیکھنے نہ گناہ۔ ہر گناہ کہ نہ
تو نہایت نہیں دیکھنے کے بعد اختیار کیا کہ تم نہ گناہ نہ

(پطرس ۱: ۱۰-۱۱)

اس آیت سے مراد واضح ہے کہ انسان کے لیے خدا کی ذات کا مشاہدہ بالکل محال ہے
وہ خدا کو صرف اس کی نشانیوں اور اس کے کثرتوں کی روشنی سے دیکھ سکتا ہے۔

اسی طرح حضرت یوحنا علیہ السلام کے حلق بھی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ انہی نے بھی خدا
کی ذات کا مشاہدہ کرنے کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اسباب دیا کہ تم میری ذات کا مشاہدہ نہیں
کر سکتے۔ میری حق ذات کی تاب نہ پہنچا بھی نہیں دے سکتا کہ تم کس طرح دیکھ سکو گے؟ تو صرف میری
نشانیوں کا اور میری صفات کے مظاہر کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حق پہنچا
پہنچا ہر کی حق کا اثر ہوا کہ پہنچا نہ گئے ہو گیا اور حضرت یوحنا علیہ السلام نے یہ ہوشیار ہو کر
گھر بیٹھے۔

وَلَمَّا جَاءَهُ مَوْسَىٰ بِآيَاتِنَا
وَكَلَّمَاهُ رَبُّهُ فَقَالَ سَرِيتُ
لَهُنَّ أَنْظُرْ إِلَيْكَ - قَالَ لَنْ
تَرَكَى وَ لَوْ بَيْنَ أَنْظُرْ إِلَى الْعَرْشِ
فَلَنْ أَسْتَفْزِعَ مَلَائِكَةً فَسَوْفَ
تَرَكَى فَمَنْ تَجِبَنِي رَبُّكَ فَجَبَنِي
جَعَلَهُ وَجْهًا وَخَصَّ مَوْسَىٰ

اور جب کہ مائیس نے آیتیں
ہوا اور اس کے خداوند نے اس سے کام کیا تو اس نے
دیکھ سکتا کہ اسے یہ نہ تھا کہ اس کے رتبہ سے
کرے۔ کہ دیکھو کہ اسی سے وہ سب دیکھ لے ہو
دیکھ سکو گے۔ اور یہ کہ حضرت دیکھو کہ وہ
بگڑے نہ گئے ہوتے کہ تم دیکھ لے ہو دیکھ سکو گے نہ
اس کے خداوند نے پہنچا اپنی حق پہنچا ہر کی حق

صَوْنًا، فَلَمَّا أَتَانِي قَالَ يُصْحَبُكَ
تُجَنَّتُ الرِّبَّكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
اِسْمِہاں کو یاد رکھو کہ یہ ہوش بڑا گہرا ہے اور جب
ہوش بڑا ہے کہہ لے کہ تم پاک ہے تم سے خیر سے خیر
(الموت۔ ۱۳۲) تو یہ کہتا ہوں اسی پہلے ہوا میں نے دعا دیتا ہوں۔

یہی بات احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے، چنانچہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
حجۃ الہ النور لو حُکِشَتْ
اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر نہ اس عذاب کو ہٹا دیتے تو
لا حرقۃ سبھاۃ ورجھ ما
کے چہرے کے اندر سے نہ ساری مخلوق میں کسے ہونے
انتہی الہ بصیرۃ من خلقہ
ہو نہ لگے اس کی نظر پہنچے۔

(مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ ذات الہی اور اس کی تجلیات کے مشابہہ کی تمام حضرات الہیہ کلام
میں نہ لگے، یہ جائیداد عام رنگ اس وجہ سے جو رنگ خدا کی ذات اور اس کی تجلیات کے مشابہہ
کے چہرے پر ہوتے ہیں اور اس طرح کے لیے ہمارے اور مراقبہ کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ
ایک ہی نام حاصل ہے، یہاں تو حق متنازع کرتے ہیں، بلکہ ایسے رنگ کے ہمارے یہ کہ میں کچھ ہے جہاں
ہر گاہ کہ رنگ و حقیقت اس گتائی کے عجب ہر پہ ہے جس گتائی کے عجب ہی اس میں
ہم نے۔

بہینہ ہی حقیقت مختلف طرحوں سے حدیثوں میں بھی کہانی لگائی ہے کہ اپنی عقل کو اٹھاتا
کے ہمارے ہی علم کرنے کی چھوٹ آدمی اس وقت تک کہ وہ جب تک وہ اس کی صفات
آیات اور اس کی شانوں اور اس کے کثرتوں پر غور کرے، جب وہ حد سے آگے نہ بڑھ کر خدا کی ذات
سے متعلق سرائت اٹھانے شروع کرے تو آدمی کہہ چکے کہ وہ وہی رنگ جہاں سے وہ شیطانی کے
فتنوں سے خدا کی پناہ مانگے، کیونکہ یہ سرائت اس کے ذہن میں شیطانی کی دوسرا انداز ہی
کے سوجھ بوجھ پیدا ہوتا ہے، یہی اور اس کا تصور میرانی خداوندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، شیطانی
اس چکر میں اس کو صرف اس لیے ڈال رہا ہے کہ اس طرح اس کو کفر اور اسلام میں جتنا کہے، اسی
حقیقت کو مندرجہ ذیل حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عجب وہی کہتا ہے کہ میں نے دعا دیتا ہوں

یا قی القیط یا احد صلیک
 فیقول من خلق کذا من خلق
 صکتا حظی یقول من خلق
 رہت فاداً بلوغه فلیستعد
 بأقله فلیستعد
 (عقیدہ شکرۃ)

معرفتِ الہی حاصل کرنے کا طریقہ
 معرفتِ الہی کی اہمیت اور اس کا اہل

ہم اے ساتھ آتا ہے وہ ہے کہ اس معرفت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟
 اس سوال کا جواب اس مسئلہ پر غور کرنے والے اہلِ فکر گروہوں نے مختلف دیا ہے۔
 لیکن ہماری یہ زبانِ ذیادہ تکمیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے اس وجہ سے ہم معرفتِ الہی گروہوں
 سے بحث کریں گے، ایک فلاسفہ، دوسرے عقلمیں، تیسرے صوفیہ۔ ان گروہوں کے اندر بھی اس
 سوال کے جواب میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کے سبب سے ان میں سے
 ہر گروہ مختلف فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ ہم ان اختلافات سے قطع نظر کے اس بارہ میں عام
 فلاسفہ، عام عقلمیں اور عام صوفیہ کی جڑواں ہے وہ اعتقاد کے ساتھ
 پیش کرتے ہیں

فلاسفہ کی برائے
 فلاسفہ خداداد قدیم جدید، ان میں سے ہم اس ذہنیت سے بھی خدا کے

انسان کی عظمت اور اس کی عقل کو بالکل کافی سمجھتی ہیں۔ ان کے نزدیک پیدا کرنے والے نے
 انسان کو عقل اور عظمت کی راہ نکالی ہے کہ اس کو کس حریفِ خبی راہِ بخالی کی ضرورت اور اس کی
 مصلحت سے بالکل مستغنی کر دیا ہے۔ عقل کا پورا پورا ہر تاریکی میں اٹھا کر کے کے لیے عقل کے
 نزدیک کافی ہے۔ اس اندرونی دلی کی راہِ بخالی حاصل ہو جانے کے بعد کس معاملہ میں بھی انسان
 ان کے خیال میں اس راستہ کا حصار نہیں رہا کہ وہ چاریت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ سے کسی

خارج و جنگاں طرف تھریں ہاں کے نزدیک عقل انسان کے سلسلے طبعی اور مابعد طبعی سہولت
 مل کر سکتی ہے اور اگر وہ نہیں مل کر سکتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہماری عقل ہی سہولت کو مل
 کرنے کے قابل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ایسی وہ ترقی کے اس دور پر نہیں پہنچی
 ہے کہ اس سہولت کو مل کر سکے عقل کی مابعدی پر یہ اعتماد صرف ان فلسفیوں نے نہیں قائم کیا
 ہے جو سہولت اور عزت کے سلسلہ کے منکر ہیں، بلکہ سہولت و عزت و سہولت کے امتثال
 فلسفیوں نے بھی عقل پر یہی اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وہ بھی فلسفہ کے زیر اثر عقل کے ساتھ اس امتداد
 میں بھی رہ سکتے ہیں کہ اس کو انسان کی مابعدی کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور اگر مذہب کے زیر اثر
 وہی نہ ہوں تو کسی حد تک ایسا اور دوسری کی مابعدی کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں ہی تو صحت عام کا ہونا
 کے لیے، واسطہ انداز کا اور انبیاء کی مابعدی کی ضرورت سے مستثنیٰ کر دیتے ہیں۔

مشکلیں کی دوائی | اس کے باطل پر عکس انداز ہمارے حلقوں کی اکثریت (بالخصوص اشداد و اکا
 ہے۔ یہ لوگ انسان کی عقل اور عظمت کو ان مابعد طبعی سہولت کے سلسلے
 کے لیے ہی کا ذکر ہی ہوتا ہے، بالکل ناگوار سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک عقل صرف ان سہولت
 کا کھانا پیدا حاصل معلوم کر سکتی ہے، ان کا تعلق اس عالم حسی سے ہے، اس عالم حسی سے جدا
 حقائق تک پہنچنے کے لیے ان کے نزدیک عقل کے پاس کوئی ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے
 ان معاہدہ میں انسان ایک حائل فوقی ہونے کے باوجود ان لوگوں کے نزدیک بالکل ایک
 مادہ اور انداز سے مشابہ ہے جو چند قدم چلنے کے پہنچے کسی عصا کش کا حائل ہی ہوتا ہے اور اگر
 عصا کش نہ ہو تو ہر قدم پر یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں غلو کا اگر گزرنے سے اپنی خیر و مام نہ نہ انسان
 کو کسی مافوق عقل مابعدی سے جس شدت کے ساتھ بالکل مستثنیٰ ثابت کرتے ہیں ان کے نزدیک
 ان سہولت سہولت کو، ہر انسان کی زندگی سے عقلی تعلق رکھنے والے ہیں، صرف خدا کے لیے
 ہونے انبیاء ہی مل کر سکتے ہیں، عقل سے یہ لوگ اس تقدیر کو لے لیں کہ عقل نہ صرف یہ کہ سہولت
 کا کوئی مل دہانت نہیں کر سکتی بلکہ اس سہولت کے جو مل انبیاء بتاتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک
 عقل ہی کی حدود قیمت ہی نہیں چا سکتی۔ واضح تر الفاظ میں یوں کہنا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک
 انبیاء کی بتائی ہوئی بات ہی عقل کو سرے سے کوئی دخل ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ خود ہی کے

علم و معرفت کے حاصل کرنے کے لئے اس کے اہل خدا فاع کیا ہیں۔ اس مباحثہ سے کہ یہ ہم پر انہی پر وہ
 ہماری کے مشورہ امام تعزوت شیخ الاسلام ابوالفضل ہمدانی طویل مرقی اہم ہجری یادگار تصنیف
 منازل السائرین سے پہلے علم کی حقیقت اور اس کے حقیقت مدارج کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔
 اس کے بعد ہم معرفت کی حقیقت اور اس کے مراتب پر اس کی کدائے نقل کریں گے۔

علم کی حقیقت | شیخ الاسلام نے علم کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے :

۱۔ وہ وہی علم جو آدمی کے من و مشاہدہ میں آتا ہے یا جس کی
 بنیاد قابل اعتماد نقل و روایت پر ہے۔ یا جو سابق تجربہ و امت کی صحت پر مبنی ہے
 ۲۔ وہ علم جس کی بنیاد پر کلامی و کلامی کے مابین مشورہ و مذاکرہ ہے جو یہ ہے
 کیا صحت کے پانی سے سیرابی حاصل کرتا ہے جو ہر مذہب و مکتب خاص و عام کو
 عبادت کے اندر خلوت کے اوقات اور دنیا کے ہنگاموں سے غائبانہ طور پر
 ظاہر ہوتا ہے۔

۳۔ وہ علم لدنی جس کا جو وہی اس کی سند ہے جس کا اس کے ہی اس کا مشاہدہ
 جس کا علم ہی اس کی قرینیت ہے۔

اسی سے پہلے علم کے علم کی صورتوں کی تفصیل کی خاص ضرورت تھی ہے۔ چنانچہ
 شیخ الاسلام نے ہی اس کو ذکر بالکل ایک ابتدائی درجہ کی چیز کی حیثیت سے کیا ہے اور
 ایک مکتبہ ہی اس کے متعلق ایسا نہیں لکھا ہے جس سے فرما لیں اس کی اہمیت ضروری ہوئی ہو
 حالانکہ علم شریعت ہی ان حضرات کے نزدیک اسی درجہ میں داخل ہے، اس لیے کہ وہی علم
 ہے جس کی بنیاد قابل اعتماد نقل و روایت ہے۔

اور سب سے علم کے بارہوی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ

هو علمو يظهر الغائب ويطلب به علم غيب كذا هو علم ما هو كذا غائب كذا

۱۔ علم غائب وہ علم ہے جو غائب ہے اور اس کی تلاش علم غائب کی تلاش ہے اور اس کی تلاش ہے
 ۲۔ علم غائب وہ علم ہے جو غائب ہے اور اس کی تلاش علم غائب کی تلاش ہے اور اس کی تلاش ہے

۳۔ علم غائب وہ علم ہے جو غائب ہے اور اس کی تلاش علم غائب کی تلاش ہے اور اس کی تلاش ہے

الشہادۃ ویشہدوا لی الجمعۃ الاصلیٰ کی طرف درپہری کرتا ہے۔

اس عبارت کی شرح اپنی طرف سے کہنے کی بجائے شیخ الاسلام کی کتاب کے کتب سے ہٹے شارع مدار اہل قیام کے مدعا کو ردی نقل کیے دیتا ہوں، جو انہوں نے اپنی کتاب مدعی اب لکھیں میں اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

”وہو بخلاف الغائب“ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز حادث سے واجب ہوتی ہے، وہ علم اس چیز کا کشف کر دیتا ہے۔ ”وجوب الشہادۃ“ سے مراد ہے کہ یہ علم حادث کو اس کے شہد حقیقی کے سوا ہر چیز کے مشاہدہ سے بے خبر کر دیتا ہے۔ ”ویشہدوا لی الجمعۃ“ میں وصایت و فراغت کے مقام کی طرف اشارہ ہے جہاں تمام رسوم و قیود روٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود شاہد بن اپنے آپ کو اس فراغت میں گم کر دیتا ہے۔“

علم کا تیسرا اہدہ یہ کہ شیخ الاسلام نے علم لدنی سے تعبیر فرمایا ہے، اور حقیقت یہی علم اسباب تصرف کے یہاں علم و معرفت کی بنیادی صورت ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے اس کی شان میں یہاں تک فرمایا ہے کہ ”لایس ہینہ ذہن الغیب بھاب“ علم لدنی اور غیب کے درمیان سرے سے کوئی پردہ حائل ہی نہیں رہ جاتا، اس کی تصریف میں یہ شیخ الاسلام نے جو فقرے ارشاد فرمائے ہیں، ان کی وضاحت میں یہ اپنی طرف سے کہنے کی بجائے بہتر کہتا ہوں کہ ان کی تفسیر میں ہر کچھ عقائد اہل قیام نے لکھا ہے اس کو یہی مدعی کر دلی، علامہ اہل قیام فرماتے ہیں:

”اسنادۃ وجودہ“ اس کا وجود ہی اس کی سند ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے علاوہ ہر علم شے اس کے حتمی کا واسطہ بناتا ہے، اسی طرح اس علم کے حتمی کا واسطہ وہاں ہے۔ مادہ آگہ جہانہ، اس کا اہل گہی اس کا مشاہدہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ علم لکھو ارتباط سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کشف اور مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ دفعۃ حگکہ۔ (ہیں) کا حکم یہ اس

سلسلہ مدعی اب لکھیں، علوم و معارف، ص ۲۳۲، صفحہ ۱۰ اشارہ مدعی اب شرح کی طرف ہے۔

کی عمریت ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنی دلیل ہے، اس کی دلیل کیسے ہو
 سکے نہیں لائی پڑتی۔ وہ خود دلیل، اور خود دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے عیب
 اور غیب کے درمیان کوئی محاسب نہیں رہا، بلکہ انکساری علم کی دوسری اقسام کے
 کوئی کے درمیان اور غیب کے درمیان پر وہ حاکم رہتا ہے۔ جو دلیل کے نزدیک
 اس سے مراد ایک خدا ہے جو مشرور و حقیقی کی طرف سے عادت کی طرف آتا ہے
 اور وہ اس کے عواس کی تمام قوتیں اور ان کے افعال کو شاکر عادت کے اندر
 خود ہی کی جگہ سے لیتا ہے۔ پھر وہ مشرور و حقیقی کی اسی خدا کے ذریعے سے دیکھنے لگتا
 ہے اور اس خدا کے بعد مشرور و حقیقی کے سوا عادت کی نظریں سب کھوٹنا
 رہ جاتا ہے۔

شیخ کا مقام کی اس پوزیشن پر ایک نظر دوبارہ ڈال کر وہ نئی سائنس دیکھ لیجئے جو
 اس سے نکلتی ہیں۔

سب سے پہلے پھر قرآن سائنس آتی ہے کہ معرفت کے نقطہ نظر سے مومنائے کام کے
 نزدیک علم شریعت کی کوئی غامض اہمیت نہیں ہے، علم شریعت میں کی بنیاد عقل و حدیث ہے
 ان کے نزدیک بالکل ابتدائی وجہ کی چیز ہے، معرفت کے نقطہ نظر سے میں علم کی اہمیت ہے
 وہ علم عقلی ہے اور علم لدنی۔

علم عقلی اور علم لدنی کو میں علم عقلی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔۔۔ اس طرح عقل و
 استدلال اور فکر و احتیاط سے میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام جزو و جہان، کائنات اور
 مشاہدہ و پیمانی جہتوں ہیں۔

ان کے حصول کا راستہ عقل و فکر اور استدلال و اجتہاد میں ہے بلکہ سرائقہ، قرآن و حدیث
 اور نصرت گرجی ہے۔

یہ علم عادت کے عواس کو عقلی کے خدا کی جگہ سے لیتا ہے، اور عادت کو تمام دنیا و
 آہنہ سے بے خبر کر کے مشرور و حقیقی کے اندر لگ کر دیتا ہے۔۔۔ علم غیب کے تمام پر سے

دشوریتا ہے اور عدالت تمام حقانی کا گریہ اس میں مشاہدہ کرنے لگتا ہے ۔

اس بے شک تہذیب کے نفس سے پتلے ہم چاہتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت اور اس کے مدارج پر شیخ الاسلام نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی تقرراً و تقریباً کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ معرفت کا سید اور مولا کے کام کے نزدیک کیا ہے ؟

معرفت کی تحقیقت | سب سے پہلے شیخ الاسلام نے معرفت کی تعریف یہ فرمائی ہے
 المعرفة اصطلاحاً بعین التی حکما هو (معرفت کسی شے
 کی حقیقت کا اس طرح مدہ کرنا ہے جس میں کوئی حقیقت نہ ہے۔)

اس کے بعد علم کی طرح معرفت کے بھی شیخ الاسلام نے تین درجے قرار دیے ہیں اولیٰ درجہ
 کو تین طبقات، عام، خواص اور اخص خواص۔ یہی تقسیم کہ کے درجہ کی معرفت اس کے درجہ
 کے اعتبار سے الگ الگ بتائی ہے۔

معرفت کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ خدا کی ہی صفات اور کثرتوں کا مطالعہ اس کی ظرفیات
 و صفات میں ہو رہا ہے اور یہ کہ بیان نبوی اور رسول کے وسیع سے ہوا ہے۔ اُن کی
 معرفت حاصل ہو رہی ہے معرفت، عام کی معرفت ہے۔

معرفت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کی معرفت حاصل ہو رہی اس طرح کثرت
 اور صفات کے درمیان کوئی تفریق و واقع ہو رہی خواص کی معرفت ہے۔

معرفت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ خدا خود اپنی معرفت کا اندازہ دے ڈالے اس سے اس صفات
 کی معرفت اس قدر میں گم ہو جائے کہ اس معرفت تک در استدلال کی رسائی ہے نہ اس تک کسی
 دلیل کی حاجت نہ ہے اور نہ یہ اس تک کسی دلیل کی پہنچ ہے۔ دل کا مشاہدہ، علم کے مدد و تفریق
 کو ادوی اور معیت ہم بیچ کا مطالعہ اس کی خصوصیات ہی۔ خواص خواص کی معرفت
 ہے۔

اب اس بحث کا جو خلاصہ ملتا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ لیجیے۔

معرفت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کی اصل حقیقت کا جیسی کہ وہ فی الواقع ہے اس کا

علم معرفت کی یہ پہلی بحث منازل اساری سے اخذ ہے۔

کر رہا ہے۔

خدا کی صفات اور اس کے انصاف کی معرفت میں کا دل پر انبیاء میں وہ ابتدائی صوبہ کی طرف
ہے، معرفت کا اونچا درجہ وہ حقیقت معرفت ذات کا حصہ ہے۔

حقیقی معرفت ہر اعلیٰ انصاف کا حصہ ہے وہ عقل و استدلال اور دلیل و شواہد سے
ایک بالکل بارواہش ہے۔ یہ معرفت جی کہ حاصل ہو جاتی ہے وہ حقائق کو دلیل سے معلوم
کرنے کی بجائے اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ وہ علم کے حدود و قیود سے بالاتر اور خود مشعر حقیقی کے
اندگم ہو جاتے ہیں۔

فلاسفہ اور متفلسفین کے نظریات پر تبصرہ۔ | اب ہم ان مختلف دھڑوں پر نظر آجئے
کے کئے و کوائی کے کئی ہی کتابت

حق ہے اور کتنا حق ہے یہ حقیقت خیال کرانی پر مبنی ہے۔

فلاسفہ اور متفلسفین میں سے ہر ایک نے جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک دوسرے کے
باہل و بد سبک اختیار کیا ہے۔ ایک گروہ عقل کو اس قدر اچھا سمجھتا ہے کہ انہی کو بالکل پاک
پر ہر حال میں ہے اور دوسرا اس کو اس قدر گرا سمجھتا ہے کہ وہ بالکل تحت اثر ہی میں مبتلا ہوتا ہے۔
ایک عقل کی دعا ہٹائی ہے اس قدر احماد رکھتا ہے کہ انہی کو کسی لائق عقل و ایمان سے بالکل
بے نیاز اور مستحق ثابت کر دیتا ہے، دوسرا عقل کو اس قدر ناقابل اعتماد سمجھتا ہے کہ انہی
کو بالکل بے بصیرت اور نادھان بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ انصاف یہ ہے کہ عقل و حق اس
غیر معمولی احترام و اعتماد کی مستحق ہے جس کا مستحق اس کو فلاسفہ نے گروانا ہے اور اس
تو یہی دقت تھری کی سرحد ہے جس کی سرحد اور اس غریب کو چٹھیں نے غمراہ ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا انعام ہو فرمایا
ہے وہی ہے کہ اس کو عقل عطا کی ہے، عقلی و عقلی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت
کے بے بالکل کافی ہو اور اس کے بعد انسان کسی لائق عقل کی راہنمائی کا محتاج نہ رہے عقل
تمام طریقوں کے اور ہوا اپنے اندر متعدد ایسی غایاں رکھتی ہے کہ اس کی راہنمائی نہ تو کامل
نہ ممکن ہے نہ بے غلط۔ انہی ترقی میں حواس سے کام لیتا ہے، ان کی رہنمائی ہی بہت مختار

ہے، حق ان دونوں کے درمیان ہے۔

شیخ الاسلام کے نظریات پر تبصرہ | اب انجے شیخ الاسلام کے نظریات کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں کتنا حق ہے

اور کتنا باطل۔ ہم شیخ الاسلام کے بیانات کے اس حصہ کو زیر بحث نہیں لائیں گے جس کی کسی حد سے انکار و رد رائے کی گنجائش ہو سکتی ہے بلکہ ان کی معرفت ان غلطیوں کا سامنا کریں گے جو بالکل واضح ہیں اور جن کی کمرل ترمیم و تلافی کی درخواست ہی ممکن نہیں ہے۔ یہی شیخ الاسلام کے نظریات پر چند ذیلی اصولی اعتراضات ہیں:

۱۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے شریعت کے علم کو کثافت و شامہ و اندام کے اندر سے حاصل ہونے والے علم کے مقابل میں حصول معرفت کے نقطہ نظر سے قرار دھرایا ہے، حالانکہ یہ بات بالہذا درست غلط ہے۔ علم شریعت کی بنیاد ہی یہ ہے اور وہی ہی کس و ہم و کسی دوسرا کسی نفسانی خیال انسانی اور کسی شیطانی دماغی اداسی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ دنیا یا دہانگی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی علم کی بنیاد ہوگی اور کثافت و شامہ و اندام و عیوب و برائیاں ہی ہر قسم کی شیطانی اور انسانی مداخلت کا امکان ہوتا ہے کیونکہ کسی شے سے بڑے طاقت اور کسی بڑے سے بڑے طاقت حاصل کے متعلق ہی حجت کا اثر نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ شیخ الاسلام نے علم لدنی کے بارے میں دعویٰ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ فکرو استنباط سے بالاتر ہے بلکہ اس کو بڑے خود دلیل کی حیثیت دے کر مثال ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی صحت و صداقت کسی دوسری دلیل کی تصدیق و تائید کی محتاج نہیں۔ یہی ہمیں طرح ایک نئی برادری کے اندر سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کی تصدیق و تائید کے لیے دعا کی

سے پہلی کسی کرشمہ و ہمارے نظریات میں شیخ الاسلام ہیں انہیں ہر وہی کہی، یہ ہے شیخ احمد کو تمام اور تفاوت کے ایک قابل اختلاف نقطہ کی حیثیت سے غور کیا ہے، ان نظریات شیخ الاسلام کے ہیں، کہ وہ منہجی و منطوق دوسرے اور تفویض کی بھی دعا کر کے ان نظریات بنیادی دوسرے شیخ الاسلام کے نظریات تک ہی نہیں کہ ان کی تفویض ضروری سے غور کیا جاتا ہے۔

عربی شہادت کا صحیح نہیں درجہ اس طرح ایک صفت میں اپنے دوہارہ یا اپنے کثرت
یا مشاہدہ یا اسلام کے ذریعے جو علم لدنی یا آپس اس لکھیں اور کسوفی پر اس کو جاننے کی
مفہوم باقی نہیں رہتی۔ بلکہ جیسا کہ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے "اس کا دہریہ اس
کا منہ ہے۔"

برائے نزدیک شیخ الاسلام کی یہ بات دین میں ایک شدید قسم کا فقر ہے۔ علم لدنی پر
یا علم لدنی اس کو جاننے خود دینی تسلیم کر لینے کے معنی تو یہ ہے کہ عارضی کو انبیاء کا صدقہ دے دیا
جائے اور ان کے کثرت و مشاہدہ اور ان کے علم کو باطنی ہم پائے دینی بنا دیا جائے۔ پھر ہے
کو یہ بات کسی شخص کے لیے اسلام پر قائم رہتے ہوئے تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ کثرت و علم کے
ذریعے علم کے حصول کے ہم ملکہ نہیں ہیں بلکہ یہ علم قائم قبول معرفت اس حالت میں ہی نہا جائے
جس میں شریعت کے مطابق ہر مگر یہ شریعت کے غلط پر تو لڑنا یہ شیطان دوسرے ہے اور اس
کو قبول کر لینا دوسرے دانستہ اپنی ہر شیطان کے اصرار سے دینا ہے۔

اگر اس کثرت یا علم اس میں درجہ ادرت سے دی جائے کہ کتاب و سنت کی طرح
بہانے خود دینی ہی جائے تو اس سے یہی طرح کے فقر پیدا ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کرنے
کے لیے ہم شاہ ولی اللہ صاحب دلائل اللہ علیہ کی تفسیر امر میں سے ایک "تحقیق شریعت"
نقل کرتے ہیں۔ واضح ہو۔

تحقیق شریعت۔ الاولیاء و کتبہ	ایک نہایت اعلیٰ تحقیق یہ ہے کہ بہت سے
ما یلبسون بان الله تعالیٰ	اولیاء یہ علم کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اسقط عنهم التكلیف و انہ	ان کا تمام شرعی احکام کا قیل سے ہٹا دیا
خبرهم فی الطاعات انت	ہے اور ان کی طاعت و عبادت کے بار
شراء و فطروہا و ان المعروف انما	یہ اختیار ہے۔ یہ ہے کہ وہ چاہی تو کریں
لہم یعتروہا۔ حکمی فی سیدی	اسا کرتا ہیں تو کریں۔ بلکہ سے میرے علم
الوالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ	ابھنے خدا پرستہ بادی، یہاں لڑا کھنڈ
عن نفسه انہ اللہ بھذا	ان کو بھی اس طرح کا علم براہ راست نہیں

عن حکشیور من اولیہا و اللہ
یہ رنگی اشرفی خودی کے نام کے

تجانی .
اختیار کے بغیر شری تو انھی کہ ہدی کھتا ہے

اسی قسم کی بات دوسرے بہت سے
ایک اور کام میں ہے ۔

شاہ صاحب روضۃ الشریعہ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک اس قسم کے احکام
کو دینی سمجھنے کا تعلق ہے شاہ صاحب کے دھرم نگار انہی جم پر درگزر دوزں حضرت ایک ہی ہوتے
دیکھتے تھے ، بہتر ان دوزں بزرگی کی رائیں اس بدوی حقیقت تھیں کہ شرعی ذمہ داریوں سے
کوئی شخص بری کیا جاسکتا ہے یا نہیں ، شاہ صاحب کے والد امجد کا مذہب یہ تھا کہ شرعی ذمہ
داریوں سے کوئی شخص بری نہیں کیا جاسکتا ، لیکن ان کے ہم درگزر کا مذہب یہ تھا کہ اگر کوئی
شرعی ذمہ داریوں سے بری ہو کر دیکھ جاتے ہیں لیکن اشرفی ان کے اختیار کے بغیر ہی
کو تمام شرعی شمولیت کا پابند بنائے رکھتا ہے ۔

خود شاہ صاحب روضۃ الشریعہ اس بدوی اپنے ہم درگزر کے مسلک کے نتیجے معلوم
ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے ہم درگزر کا ذکر بلا مسلک نقل کرنے کے بعد اس کی فطرت
بھی مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان فرمایا ہے ۔

والتسرفی ذالک حسندی	میرے خدو کو اس کے اندر سے چکر
ان الاقصان اذا التقلی عن	اگر کسی حد تک شرعی احکام پر ایسا قائم
الایسان بالخصب هذا التواضع	کے حد سے ترقی کر کے ایسا شام
افى الايمان بها اعلى بيعة	ایسا ہی بیعت کے حد تک کسی کو ہوتا ہے
ووجد هذا العبادات و	انہوں نے عبادت کا حکم کہ حسب اپنے فہم
التواضع في نفسه مثل	اس طرح تواضع کرنے لگا ہے ، بلکہ
الجوع والعطش مما لا	بھوک پیاس ، کھوس کرنا ہے ہی کچھ
يقدر على تركه فلا معنى	پر دستاورد نہیں رہتا تو پھر ان چیزوں کا

لتعلیق التصکلیف بها لانها کما کلفت جلدے رکھنے کے کوئی سہولت
من العجیلة السخی جلیل کیونکہ یہ چیزیں قلاب اس کی بہت زیادہ
عیدھا۔ لکھی ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ شاہ صاحب دائرۃ اشرفیہ نے نہ صرف یہ کہ اس قسم کے احکامات
کو اپنے والد ماجد حضرت بزرگوار کی طرح رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ ان کا ارشاد ہے: والحق عندی
ان الایہام مخلوق حق بلکہ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ کامیں ہیں کہ ایساں باغیب کی جگہ
ایساں بالمشاورۃ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے وہ شرعی کالیفیت سے بری کر دیے جاتے ہیں اگرچہ
شرعی کالیفیت ان کے لیے بالکل منظر اسی نوعیت کی چیزیں جاتی ہیں وہی سے انکسارت ان کے
لیے ممکن ہی نہیں رہ جاتا اس طرح وہ طبعی قوانین کی مجرورہ احکامات کہتے ہیں اور اس طرح وہ کچھ
بمذہب حق تعالیٰ کی تعمیل کرتے ہیں اسی طرح وہ شرعی احکام کی بھی تعمیل بالکل جانتے ہیں کہ کہہ سکیں
اس وجہ سے ان کو شرعی تکلیف کا تکلف بنانے پر کھنکھنے کے کوئی سہولت نہیں۔

شاہ صاحب دائرۃ اشرفیہ کے اس ارشاد کے متعدد مسائل پیدا ہوتے ہیں انہی میں
سے بعض کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس دلیل کی بنا پر کہ ان کا طبع کہہ دے شرعی احکام اور ان
جملی تقاضوں کی حیثیت حاصل کرتے ہیں، کہا جاسکتا کہ ان کو شرعی احکام کا تکلف نہانے
رکھنے کے کوئی سہولت نہیں تو بعینہ اسی دلیل کی بنا پر یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ جب یہ کہیں
ان شرعی احکام کی تعمیل پر جملی طور پر مجبور ہیں تو ان کی ضروریوں سے ان کو بری قرار دینے کے
بھی کوئی سہولت نہیں، کیونکہ انہیں پہنچنے سے بری قرار دینے کا سوال قعداں پیدا ہوتا ہے جس کا اختیار
موجود ہر جب اختیار کی سلب ہی چکا تو بری قرار دینا صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو ضروریوں
و ضروریوں کے ضروری شمار کیے جانے کے سبب سے غیر تکلف کہہ لیا جائے لیکن یہ ترتیب
اس کی شریعت میں کا طبع کا نہیں بلکہ نا باطلوں اور مہالین کا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ارشد تعالیٰ کی طرف سے تمام خطاب و ثواب و عقیدہ ایامی

لے: یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے ۱۴۱۲ھ سے لگائی گئی ہے۔

پر مرتب ہوتا ہے تو حسبِ اہلِ مال ان کا نہیں کہے لیے اعتیاد کی باقی نہیں رہتے قرآن پر بھی اگرچہ
تواہب کس بات کا شکار ہوگا؟

تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے کام کا وہاں قرآن کی تصریح کے مطابق علیٰ بینہ ہوتا ہے
پتا چھوڑتے فرماتے ہیں۔

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ وَجْهِ ظَنٍّ فِرَاقِي (۳۰) اگر میں اپنے آپ کی طرف سے ایک چیز پر ہوں۔
حضرت صلیٰ فرماتے ہیں،

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ فَرِقُوا شَرِّكُمْ (۶۳۶) (مرد)

حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں،

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ فَرِقُوا شَرِّكُمْ (۶۳۶) (مرد)

لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی دعویٰ اشارہ بھی اس بات کا نہیں
ملا کہ ان کو کبھی اس بات کا احصاء ہوا ہو کہ ان کو شرعی شایعت سے وہی قرار دے دیا گیا ہو بلکہ
کے دھوکے ان کو بارہا یہ تاکید ہوتی رہی کہ جو کچھ تم میں حکم دیا جا رہا ہے اس پر ہر ایک کو ہر انداز میں
سے تہاؤں دے، حالانکہ شرعی شایعت اگر کسی کے لیے جتنی چیزیں بھی نکلتی ہیں تو سب سے پہلے انبیاء
علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں لیکن جب وہ آخر دم تک تکلف نہ ہے اور دوسروں سے زیادہ
تکلف نہ ہے تو ان کو دیکھا جائے۔

یہاں سے نزدیک اس طریق کا احصاء کیا کہ کثرت کا میں کو تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک امر کے لیے
بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہی انہی انہی کا کثرت دعویٰ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کثرت
اور دعویٰ تھا ہمیشہ، ہندو کو بھی مسرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ہندو کو غلامی نہیں ڈالتا
غلامی ڈالنا شیطان کا کام ہے۔ یہ کام دعویٰ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہزاروں نبیوں
اور رسولوں پر دعویٰ نازل فرمایا لیکن وہی ہمیشہ شرعی دلائل و دلائل کے اُٹھانے کی تاکید کے ساتھ
نازل ہوئی انہی کے لیے بھی اس کی است کے لیے بھی، ہم کو انبیاء کے ہندو گروہ میں
سے کسی کے ہندو میں بھی جوچ نہیں چٹا کہ ان کو ایک مرتبہ بھی وہی انکث کے ذریعہ سے
یہ بتایا گیا ہو کہ اب وہ شرعی فرائض اور دوسروں سے بڑی کر دینے لگے ہیں، اگر انبیاء کو

کی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز متی ہے تو اس کی ذمیت یا توشیحانی دوسرے کی ہے نہ اس کے اندر
 نے اللہ کی پناہ مانگی ہے یا پھر انسانی دایہ کی ہے جس کی اخروں نے اصلاح فرمائی ہے مثلاً
 ایک مرتبہ بعض لوگوں نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! سب آپ
 کے کام آگے پچھے گناؤ خوش و غم گئے تو آپ فرماں میں اس قدر مشقت کہوں اُٹھاتے ہی
 آپ نے فرمایا :

اِذَا لَکُمْ عِبَادَةُ اللّٰهِ کُفُّوا
 کیا میں اپنے سب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں

اگر کائنات کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہر جا کہ کالی کو شرعی مصلحت ہی سے دینا
 قرار دے دیا ہوتا تو سب سے بڑھ کر کالی اور اکل کر حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کی ذات حق، لیکن قرآن کی کسی آیت یا آپ کی حدیث سے یہ ضمیمہ معلوم ہوتا کہ آپ
 کو زندگی کے کسی حصہ کی کوئی اتنی اشد غمی اس بات کے لیے ہوا کہ آپ کو شرعی طور پر
 سے کسی پلو سے بھی بسکھائی گیا گیا ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس کہ آپ ہر ریت میں آپ جتنے
 ہی آگے بڑھتے گئے شرعی دوسو بارہاں کا برمہ بھی اسی قدر بڑھتا گیا۔

ہم یہاں چند آیتیں ایسی نقل کرتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی
 کے آخری حصہ میں ضرورت کے ساتھ اللہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ مرکز مہر کے تالیف
 فرمائی گئی ہے،

شعۃ اللم اشرف میں ارشاد ہوتا ہے :

وَ اِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ . وَ اِذَا
 رَکَبْتَ فَانصَبْ .
 ہر جب تم تلخ برہ کو اپنے سبک
 زندگی کی کھڑی برہ کو اپنے سبک

فلت نصب ہو۔

جس شہدہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تاویل کے مطابق اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قریب وفات کی پیش گوئی ہے میں اس حصہ میں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ :

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ .
 وَ رَآیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ
 جب اللہ کی مدد و فتح آئے ہوں
 کہ لوگوں اللہ کے دین میں داخل ہو

لَا تُؤْمِنُ أَشْوَاقُ أَحْرَاءَ ۖ فَسَيَعُوْا
يَحْمِلُوْا سَرِيَّاتٍ وَاسْتَفْوَظُوْهُ ۚ
إِنَّكَ كَأَن تَوَاقَى ۖ

اور یہی تو اپنے دل کی اس کی محسوسات
تبیح کر رہا ہے اس سے مغفرت اگر ہو جائے
وہ توہم توہم کہہ رہا ہے۔

ایک بگڑا ہوا حالت یہاں تک ہے کہ اپنے دل کی زندگی پر مجھ رہا ہے وہ یہاں تک کہ
موت آجائے۔

وَأَقْبِدْ سَرِيَّاتَكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ
الْيَقِيْنُ

اور اپنے دل کی زندگی کو تھک رہا ہے وہاں
تک کہ موت آجائے۔

نظام الی تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے
بہر حال اس قسم کا اتفاق کی طرف سے تو ہر شے ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو شیطان کی طرف
سے ہو سکتا ہے وہ جہنم کا شیطان ہے اس خاطر میں جہنم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ موت
کی تلاش دیکھائی دے یہ ہو کہ کتنا چاہیے انہوں نے کر لیا۔ اب مزید کہنے کی ضرورت
ہوتی نہیں، یہی اس کوشش میں اگر اس کو کہ زیادہ کامیابی اور غرض دیکھی ہو، موت اتنی ہی کامیابی
ہو جانے کہ کوئی خدا کا بندہ اپنے عمل کو زیادہ از بہت ہی دیکھنے لگ جائے تو یہ بھی اس شخص
کی آخرت کی بہادری اور شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے تقویٰ اس شخص کی اکثر جہنم
ہو جاتے ہیں اور اگر شیطان کے اس دوسرے کو کوئی جنگ اپنی مدد دے گی اس سے کچھ بھی اتفاقاً
ہی ہو نہیں سکتا اس کی تعمیل میں تمام شرعی کلیات سے چٹکا جائے حاصل کر لیں، تب تو جبکہ
کو شیطان کو سوائے عدوی کامیابی حاصل ہوئی۔ چنانچہ نزدیک اس قسم کے اسلامی اور کثیفی علوم
کو کہاں سے خود دلی اور معیار قرار دیکھنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے جس سے کس طرح ہو جائے ہو سکتا
اسی چیز سے ہزار بار بدعات پیدا ہوئی ہیں اور اگر اس کا سدھ نہ ہو جائے تو اس سے ہزار بار
بدعات آئندہ پیدا ہو سکتی ہیں، بہت سے بدعات سرخیوں نے اسی قسم کے فحش افکار
کو آکر بنا کر اپنے دل کو شرعی دوسروں سے بری قرار دے لیا۔ جس کے سبب سے وہ خود
بھی گمراہ ہوئے اور اپنے پیچھے پٹنے والوں کو بھی اسی نے گمراہ کیا، اس کی تفصیلات دیکھ
آئی گی۔

۳۔ اس علمِ اعلیٰ کے حلقہٴ شیخِ اسلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

لِہِیْسَ بَیِّنَةٍ وَبَیِّنِ الْغِیْبِ اِسْ کے دو بیانِ مطلب کے دو بیانِ کلام
حجّاب۔ جواب غیبِ وہاب۔

جس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہو سکتے ہیں کہ علمِ اعلیٰ حاصل ہوا اس کے پیغمبر کے تمام پہلوئے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے نزدیک بالہدایت قرآنِ کلمات ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اس کے سوا کس انسان کو حاصل ہے؟ کس فرشتہ کو، کس نبی کو، کس ولی کو، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اونچا مرتبہ نبیوں اور فرشتوں کا ہے، لیکن قرآنِ مجید میں تصریح ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ذرا جدا ہے۔ اس خطبہ کر سکتے ہیں، غیب سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان سے خطبہ کرتا ہے تو کیا خود ہی کے اندر سے یا پر وہ کی ادب سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے سارے جہاں اٹھا دیے جاتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا رَاسِيْنَ اَنْ يُّنْكِرَ مَا
اَللّٰهُ اَلَا وَحِيَّا اَوَّلُوْنَ قُرْاٰنِ
حجّاب اَنْ يُّرَوِّیْ سَمْعُوْلَا
فَیُحْمِلُوْا رِاٰیَہُمْ مَا یَشَآءُوْنَ اِنْ
یَّوْلٰی حَیْثُ یَّکُوْنُ ۔

(۵۰۔ زخمت) جانتا ہے۔ انصافِ بندہ، حکمت

وہ ہے۔

اس طرح یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کی صلت کے لیے کسی نبی یا رسول کو اپنے غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں سے باخبر کر دے۔

عَلٰیہِ الْغِیْبِ مَا لَا یُبْصِرُ عَیْنُ
غَیْبِہِ اَحَدًا وَاَلَا یَخْبُرُ اَرْسَلْنٰی
مِنْ رَّسُوْلٍ اَوْ اَنَّا یَسْمَعُ

وہ غیب کا ہاتھ دلا ہے اس اپنے غیب سے کون باخبر نہیں کہ اس کو رسول
خطبہ کہے تو اس کے آگے اسے پہنچے

وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرَىٰ وَكَفَىٰ حَسْبًا ۖ يَوْمَ لَا تُنْفَعُ الْحُلُوفُ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُكُمْ وَلَا نِعْمَتُكُمْ ۚ وَلَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَلَا ظَنُّهُمْ ۚ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ ۚ يَوْمَ تُبْطَلُ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ كَالَصِفَرِ ۚ يَوْمَ تَوَلَّوْا كَالْأَسَدِ الْمَدْبُورِ ۚ يَوْمَ تُجْزَىٰ أَمْوَالُكُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ ۚ وَمَنْ ذَلَّلْتُمْ لَهُ الْغَنَىٰ ۖ فَمِنْهُمْ رَفِيقٌ ۚ وَمَنْ كَسَبَ لَهُ الْكِبْرِيَاءَ ۖ فَكَانَ بِرَبِّهِ يَكْفُورٌ ۚ

انبیاء کی دھڑکتی دنیاوی تھمریست یہاں ہے کہ وہ انہی باغیب کی دعوت دیتے ہیں وہ جانتے ہیں اہل ملکہ کو یہی برحق و استیلا سے کام لینے، افاقہ و انفس میں لہذا کی برشتا لیاں پیا ان پر عمل کرنے اور ان کے نتائج کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہوں اور ان لوگوں کو اپنی دولت کے لیے بالکل ریکارہ کرتے ہیں جو غلو و غرور کی پیمانے پر حقیقت کے مشاہدہ و معائنہ کے طالب ہوں، جو ملک فیہ کا مشاہدہ کرینے کے بعد اللہ کو ماننے اور اس سے ڈرنے کے لیے تیار ہیں، قرآن میں ایک جگہ بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے بلکہ اس دنیا میں مشاہدہ فیہ کو شکستہ ان کے بالکل غفلت اور اس قسم کے دنیا کی بالکل غیر ستر قرار دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں اصل آزمائش یہی ہے کہ آدمی مشاہدہ فیہ کے غیر حقیقی و غفلت کی شدت اور دنیا کی گواہی کی بنا پر حق کو مانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے۔ مگر انی امراتھ کرنی ایسا علم ہے جو فیہ کے ہوں کہ انھوں نے اس دنیا میں وہ انسان کو حاصل میں ہو سکتا ہے تو اس کے ہانے کے سب سے زیادہ مشکل سفر اسے دینا ہے کرام ہی ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس علم سے آگاہ نہیں کیا حالانکہ ان کی قوم کی طرف سے برابر یہ مطالبہ، اگر وہ ایمان لائے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ ان کو فیہ کا مشاہدہ کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا کہ اس دنیا میں فیہ کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، پھر کس طرح ممکن ہے کہ اگرچہ انبیاء کہ نہیں مطلق گئی اور میں کا دیا جاتا حکمت ان کے خلاف قرار دیا گیا، وہ صورتوں کو حاصل ہو گئی؟

یہاں اس سفر سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جو سورہ کعبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے: ہوا ہے۔ سفر کو جو علم حاصل ہوا تھا اس کے متعلق قرآن میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس علم نے ان کے لیے غیب کے تمام پائے اٹھا دیے تھے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ ہو گیا تھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند معاملات میں سفر کو اپنی مشیت کی تکمیل کا واسطہ بنایا تھا اور ان کے اوپر ان معاملات کی حکمت بھی کھول دی تھی جہاں تک حضرت موسیٰ

کا تعلق ہے انہوں نے خضر کی باتیں جو گمراہیوں کی باتیں ہیں ان کو بھی ان کے ذریعہ سے
 یہ ہدایت ہوئی یعنی کہ وہ ان کے پاس ایک خاص امر کی تعلیم کے لیے جائیں ان کا خدا کی عزت
 سے خضر کے پاس جانا خود اس بات کی دلیل تھا کہ خضر خدا کے خاص بندے ہیں۔ ان کا علم قابل
 اعتماد ہے اور ان کا عمل خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا چنانچہ حضرت موسیٰ نے خضر کی
 وہ باتیں جو ان کی نگاہ میں حق کے خلاف نظر آئی تھیں اس وجہ سے گمراہیوں کہ ان کو گمراہی کے
 ذریعہ سے خضر کے اور اعتماد کرنے کی ہدایت ہوئی تھی اگر وہی کے ذریعہ سے ان کو خضر پر اعتماد
 کرنے کی ہدایت نہ ہوتی تو یقیناً حضرت موسیٰ خضر کے ایک فعل کو بھی برداشت نہ کرتے خود
 خضر نے بھی ان پر اس قدر سزا دینی کو یہی دلیل تھی وہاں کہ مَعَاذَ اللَّهِ مَا تَفْعَلُ تَفْعَلُ تَفْعَلُ تَفْعَلُ تَفْعَلُ تَفْعَلُ
 کیا ہے خدا کے حکم سے کیا ہے، اپنے ہی سے نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر
 نے ہند کا کام حضرت موسیٰ کے سامنے ان کی بات کی تعلیم دینے کے لیے کیا کہ خدا کے
 کام اگرچہ بظاہر رکھتے ہیں مگر حقیقت نظر آئی تھیں ان کے اندر خدا کی ہمت ہوتی ہے
 جس کو صرف خدا ہی جانتا ہے اور یہ کام انہوں نے ہر او راست خدا کے احکام کے تحت
 اس طرح انجام دیے ہیں طرح فرشتے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مانند قاضی اپنی مشیت
 کی توفیق کا واسطہ میں طرح فرشتوں کی رہنمائی ہے، اسی طرح کسی انسان کو بھی اگر اس نے کسی صورت
 کے تحت کسی وقت بنایا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو اثر بنا کر کسی شخص کو
 حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اقدام شریعت کے خلاف کرنا اسے اور جب اس پر براعت اثر کیا جائے
 کہ اس کا فعل شریعت کے خلاف ہے تو وہ یہ جواب دے کہ میں نے قرآن ہر او راست خدا
 کے حکم کے تحت اس کی شریعت کی توفیق کی ہے کیوں کہ مصروف کے پاس اس کے صدق و کذب
 کے جانچنے کا ذریعہ وہی اس میں ہے اور وہی اس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متعلق ہو چکی
 ہے۔ اب حق و باطل کی کوئی قرآن و سنت ہے، اگر کسی شخص کا فعل کتاب و سنت کے
 خلاف ہو تو وہ اس خدا پر کتاب و سنت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا کہ اس نے یہ جو کچھ
 بھی کیا یا کیا ہے علم لائی کی رہنمائی کے تحت کیا ہے اسے علم بھائے خود میں ہے وہی
 کو کسی اور کوئی یہ جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۴ شیخ الاسلام نے معرفت کی تعریف فرمائی ہے کہ:

المعرفة إحاطة بعين الحق معرفته جلالة شأنه كالتقريب
كما هو

معرفت کی اس تعریف کی مدد سے کسی ذات سے ذاتی چیز کی بھی معرفت نہیں حاصل کی جاسکتی ہے بلکہ خدا کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت حاصل ہر ایک اس طرح معرفت ہم اس ہر ایک بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ اندھیم پر روشنی مانوس بیٹھتا ہے، اس بات کی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ چلتے ہیں، اس صورت کی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مدھنشی ہی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ صوفیہ کہ اس طرح کی معرفت اگر ہم خدا اپنے وجود کی بھی حاصل کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے عمل ہے اگر ہم ہمارے وجود سے زیادہ ہم سے قریب نہ بنیں تو کئی بھی نہیں ہے بلکہ حق ہے کہ اس طرح کی معرفت ہم زمین پر رہنے والی کسی شخص کی جو حق کی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہر شخص کی کو انسان جب اپنے گرد و پیش کی پھرئی چیزوں کی بھی کمال معرفت حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا معاملہ کس طرح کر سکتا ہے جو ہمارے خیال و فہم سے زیادہ ہے

﴿

لے برتر از خیال و قیاس و گمان و موسم

۵ معرفت کی اس تعریف کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت کو بالکل ابتدائی حد تک پہنچا دیا گیا ہے، معرفت کو دوسرا درجہ جو غرض کا ہے، ان حضرات کے نزدیک معرفت ذات سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ انسان خدا کی ذات کی کمال معرفت تو دیکھتا ہے کہ اس سے کوئی قصہ بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی صفات شامع و ہر علم قدرت و غیرہ کا قصہ تو انسان کچھ کر سکتا ہے و اگر ہم چاہتے ہیں تو قصہ جو ہمیں دیکھ کر ان صفات کی ایک جھلک رو اپنے اندر بھی پاتا ہے، لیکن خدا کی ذات کا قصہ کہنے کے لیے تو اس کے تمام اذنی و سموات میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے جس قصہ بھی ہمیں کہنا ہے خدا کی صفات اور اس کے افعال اور اس کے قوانین و سنن سے کہ ہے۔ اس کی ذات سے کوئی قصہ نہیں کہ ہے اور اس بات کی صاف تعریف کر دی ہے کہ اس دنیا میں انسان خدا کی ذات

کی تخلی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میں خدا کی ذات کے سوال پر خود کہنے کی بھی طاقت کی
 گئی ہے کیوں کہ اس سوال پر خود کہنے کے لیے انسان کے پاس سرے سے کوئی ذریعہ ہے ہی
 نہیں۔ مگر وہ اس سوال پر خود کہنے کا تحریر (اور زندگی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا) میراثی
 وراثہ کی بجائے اس کے کہ انسان کو کچھ دے اس سے وہ کچھ بھی بھیجے دیتی ہے جو اس کے پاس
 پہلے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا تو حضرت موسیٰ نے کام لیا کہ ازل سے کہ جس کو تجلی ذات
 کا ستارہ ہو جانا ہے وہ ہوا و نبات و فرائض و مادیات میں چھوٹ جیتا ہے۔

ہم اسے نزدیک کتنی ذات ازل قریباً کہہ کر بیان کر چکے ہیں کسی کو حاصل نہیں ہوتی لیکن
 اگر کوئی شخص اس کے درجے پر تو وہ کچھ پائے کے بجائے اپنے وہ بھی کھو آتا ہے جو اس کے پاس
 ہوتا ہے۔

۴۔ معرفت کا تیسرا درجہ جس کی انصاف اور اس کا حیرت انگیز ایک ہے قطع نظر اس سے کہ وہ عالم
 وحدت الہیہ کا تصور بھیجے گا ہے۔ اس میں نہ ہی فرائض ہے کہ اس کو علم کے متعدد درجے ہیں بلکہ
 بالآخر کر دیا گیا ہے وہاں ہر جہ کے علم سے سوا علم شریعت ہے جس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ
 ہونے کے علم شریعت و تقویٰ معرفت کا وسیلہ و ذریعہ ہی ہو سکتا ہے اور وہ اس معرفت پر
 کوئی حکم ہی لگا سکتا ہے کہ یہ بھیجے یا غلط ان منزلت کے نزدیک اعادہ ایک صاحب
 حال ہے اور ایک صاحب حال نے کثرت اور مشاہدہ سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر جو
 ایک صاحب حال کوئی حکم لگانے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقریباً دنیاوی طور پر
 شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں انسان کو
 اپنی ہی سے کچھ کہنے کا حق نہیں دیا ہے بلکہ صفات و صفات فرمایا ہے کہ اپنی ذات و صفات
 کو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ انسان اس کو اپنے محدود و ذلیل علم سے کتنا حق نہیں جانتا
 اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علم و دلائل اور اپنے کثرت و مشاہدہ کی بجائے خدا کے پاس
 ہی کچھ کہنے کے بجائے اللہ کی وحی کو رہنا بنائے اور اس کے بارے میں وہی کچھ کہنے جو خدا اس
 نے اپنے متعلق بتایا ہے۔

فَكَرَّ بَنُورًا وَشَرَّ الْأَمْشَاكَ ۝
 بِإِذْنِ اللَّهِ يُعَكِّرُ وَيُنَكِّرُ ۝
 فَعَلَمُونَ ۝

پس تم اپنے ہی سے شر کے بے مثال
 دگر و، اپنے آپ کو اللہ ہی جانتا ہے
 تم میں جانتے۔

اگر کوئی شخص خدا کے بارے میں کوئی ایسا تصور چلی کرتا ہے جو خدا کے عرش کی عظمت
 سے خلعت ہے اور دگر و کرتا ہے کہ اس کو اپنے خلعت یا مشاہدہ کے ذریعہ سے خدا کی
 میں معرفت حاصل ہوئی ہے تو لازماً اسے اپنے اپنے شخص یا کسی دگر و میں مبتلا ہے یا خدا
 بیانی کر رہا ہے۔

خدا کی معرفت کے بارے میں صحیح مسلک

اس تفصیل سے یہ بات واضح
 ہو گئی کہ خدا کی معرفت سے

متعلق تمام عقیدوں اور ادب معرفت نے ہر نقطہ ہائے فکر پر چلی کیے ہیں، ان میں سے
 ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ غلط ہے، اب ہم مختصراً بتائیں گے کہ خدا کی معرفت کا بالکل صحیح
 اعتقاد ایسا کیا ہے؟

ہمارے نزدیک خدا کی معرفت کا صحیح اور لازماً ایسا عقیدہ ہے جو عظیم اسلام میں ملتا
 ہے اسے اس کے کائنات پر گز نہیں ہے کہ عقل و قدرت کو وہاں اور کثرت کو معرفت الہی
 میں سرے سے کوئی دخل ہی نہیں ہے کہ ہمارا مطلب معرفت ہے کہ عقل یا کثرت وغیرہ
 کے ذریعہ سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی عقل اور وہم کے امکانات میں ایسا نیا
 کا طریقہ عقل اور وہم کے تمام امکانات سے محفوظ ہے، انبیاء عظیم اسلام کے طریقہ کی
 بنیاد جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے عقل اور قدرت میں ہے اور اس کے اندر وہاں اور
 کثرت کو بھی دخل ہے، لیکن ان کے طریقہ میں جو عقل یا وہم یا کثرت کا کام نہیں کرتے بلکہ
 وہی اصل کو اپنی ہی اصل کو مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے اس طریقہ میں اس بات کا کوئی حشر
 نہیں ہے کہ انسان کسی عقل یا دگر و میں مبتلا ہو سکے۔

انبیاء عظیم اسلام کو جیسا کہ ہم نے عرض کیا، وہی کے ذریعہ سے خدا کی معرفت حاصل
 ہوتی ہے۔ وہی کے ذریعہ سے حاصل ہونے والے اس علم کو قرآن کی اصطلاح میں الصراط

کہا گیا ہے: "الصلوۃ یعنی عظیم شقی جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے اور انسان کے لیے حقیقی صلاح و نجات کی راہ کھولتا ہے، جو اس کے قلب اور اس کی روح کی طاقت اور کثرت پر مشتمل ہے۔ اور اس کی دنیا کو بھی سزا دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی روشن کرتا ہے اور ہر قسم کے اعتقاد و امتیاز اور ہر قسم کے شر سے بالاتر ہے۔ یہی وہی قسم کے دیم یا دوسرے کسی نبی پرش کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہر ہر قسم کی شیطان و غی و نادانی سے بالکل محفوظ ہے۔ جس کو دیکھنے والا خدا ہے۔ یہی کوہنے والے جبریل امین ہیں اللہ کی کردار میں پیچھے نہ والے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی کردار میں انکار سے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا کردار میں ہی اللہ کی مدد سے بیکر اس امر کو انجام فرمایا کہ دنیا میں اپنے اس کے قریب ہر ملک میں اور دنیا میں ان کے اند کوئی غراں پیدا کر سکیں۔ یہی کی محنت اور پاکیزگی اور جس کے معاملہ میں دعا میں کے مسودہ کے لئے لایا۔ وہی کے کردار میں اللہ تعالیٰ نے وہی کو ہر قسم کی شیطان و دوسرے سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی انجام فرمایا کہ اس کے اندر شیطان کی اور شر بد کردار اور اس کے بدلے کے لیے نہایت مضبوط قسم کا پروا لگایا۔ اور جو اس کا کردار میں گذارے سے یہی ہے۔

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَا فِيهَا	اور ہم نے آسمان کو ہاتھ لایا اور ہم نے پایا
مُرْسِلَاتٍ مِّن سَحَابٍ مَّثُورَاتٍ مُّثَرًّا	کہ اس کا کثرت قسم کے پروا لگایا
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ	تو ہم بھر رہے تھے اس کے اندر اس کی حلقہ
لِلنَّاسِ وَفَعَلْنَا لِكُلِّ لُغْوٍ جَاذًا	سبح کے لیے گنت کی بھر دیا، بجا کرتے
يَجِدُ كَذِبًا وَإِنَّا لَمَرَّ صَوَّاءٌ	تھے ایک بھر اس کے سب کے لیے گنت
(۱۰-۱۱)	لگاتے کہ تو ایک شب، ان کی گنت

گنت لگاتے۔

۱۲۔ اس میں شیطان و دوسرے کے اندر سے ہم اور اس کے لیے یہ لگایا ہے کہ اس کے اندر کتنی کتنی

فَيَسْمَعُ اللَّهُ مَا يُفْقِى الشَّيْطَانُ	یہی اللہ سنا دیتا ہے اس کے لیے کہ وہ شیطان
لَهُ يَكْفُرُ اللَّهُ آمِينَ ۝ وَاللَّهُ	کہ کشتی کا ہے۔ یہ لگایا ہے (۱۱-۱۲)

وفا کی شہادت خروج کے آثار نے واسطے نے الیہ حفاظت دی ہے :

فِي صَلَاحٍ مُّبِينٍ مُّشْكِرًا مَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ
مُطَهَّرًا تَرَىٰ بِرُؤْيَىٰ سَفَرًا كَرَامًا
بِرَّ سَوَاءً (۱۳-۱۴) (میں) (مقدس) ہے۔

میں کی معنی تجدید و ترمیم کی شہادت حضرت علیؓ کی علیؓ علیؓ و سلمؓ نے ان الفاظ

میں دی :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جِبِلُّ اللَّهِ
وَهُوَ النُّورُ الْعَبِيدِ، وَالْخُطْبُ
الْبَاقِعُ وَوَعْدُهُ مَنْ قَبْلَكَ
بِهِ وَفَجَاءَتْهُ مِنْ تَبَعِهِ
میں قرآن اللہ کی جہل اللہ
اور اللہ نور العبدین، و الخطبہ
الباقیہ و وعدہ من قبلك
بہ و فجاءتہ من تبعہ
کی پیروی کی ہے۔

میں کے بارے میں حضرت علیؓ نے بر تمام ارباب تعارف کے نزدیک سب سے پہلے

عاصیؓ کی رسول اللہؐ کی علیؓ علیؓ و سلمؓ کی روایت کی ہے :

قَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِلَّا أَنَّهُا تَكُونُ فِتْنَةً
قُلْتُ فَمَا الْمَضْرُوبُ مِنْهَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ
فِيهِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ وَخَيْرٌ
مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ
فرمایا اور کہ میں نے رسول اللہؐ کی علیؓ علیؓ و سلمؓ
علیؓ و سلمؓ سے روایت کی ہے کہ آپؐ فرمایا
حقیر یہ ایک فتنہ سرخاٹنے کا ہے
نظر فرمائیے اس سے نجات کیا چیز ہے
گو کہ رسول اللہؐ : آپؐ نے فرمایا
کہ کتاب میں تم سے پہلے کا حکم اور تم سے
بعد کا حکم و حکم ما بینکم

(یعنی سفر ۷۰)

اپنی تہذیب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے

جلیلہ جلیلہ

اور کہتے ہیں :

(۷۰ - ج ۱)

و هو الفصل ليس بالهزل
من تركه من جبار قصده
الله ومن ابتغى الهدى في
غيره اضله الله وهو جيل
الله المتقين وهو الاحقر
الحكيم وهو الصراط
المستقيم وهو الذي لا
يزيغ به الالهواء ولا تنفيس
به الا لسنة ولا تشبم منه
العماء ولا يحنق على كثرة
الرد ولا تنقضى حجابيه
وهو الذي امرت له الجن
اذا سمعته حتى قالوا انا
سمعنا قرأنا هباً يهدي
الى الرشداً فامنا به من
قائ به صدى من عمل
به اجز ومن حاكم به
عدل ومن دعا اليه هدى
الى صراط مستقيم -

(ترمذی)

مستقل حالت میں بدل خصوصاً کہ حضرت عائشہؓ سے عداوت کی گیا کر کیا آپ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم بشیء و دون الناس
 فقال لا اله الا الله فلهما
 و بعداً النعمة الا فقهنا
 يؤتيه الله عبداً في
 كتابه .

وہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیحت
 علم ایسا ہی سکھایا تھا جو دوسروں کو سکھا
 ہر ایک نے یہ باب دیکھا تھا اس وقت
 کی قسم میں نے تم پر اس کو سن کر ہوا
 مجھے آپ نے اس قسم کو کوئی علم نہیں سکھا
 البتہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو

کودنہ کے واسطے عطا فرماتا ہے ۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ علم خاص جو حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ،
 وہ بھی درحقیقت وہی الہی کے قسم ہی کا ثمرہ تھا ، اس سے کوئی عیب و بیزاری نہیں تھا ۔
 وہی علیؓ کے متعلق روایت یاد رکھنی چاہیے کہ ارباب تعارف کے علم غنی یا علم لدنی
 کی طرح عقل و فطرت کے بالکل مادہ شے نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد جیسا کہ ہم نے الہی اشارہ کیا
 ہے عقل اور فطرت ہی ہوتی ہے قرآن کہیں کہیں نہیں کہتا کہ وہ باتیں جو تم سے کہی جا رہی ہیں یا
 ان کا دہرایا ان کی سند ہے یا وہ خود ہی دلیل اور خود ہی مدلل ہیں بلکہ وہ ہر جگہ کہتا ہے کہ
 تمہاری عقل ان باتوں کا مطالبہ کرتی ہے اور تمہاری فطرت ان کی سمت اور صداقت پر گواہ
 ہے ، وہ ان چیزوں کا باقاعدہ عقلی طریقہ پر ثابت کرنے کے لیے آفاق اور انفس کے اندر
 سے دیکھیں پیش کرتا ہے اور اس غریبی اور اس دشوار سے گستاخ ان کو ثابت کرتا ہے کہ کوئی
 ہمت و صبر ہی ان کا انکار کر سکتا ہے ۔ اگر یہ دوسرے عقول میں یوں کیجے کہ وہی اس ہماری ہی
 ہی فطرت کے مددوں غراؤ کو ہماری نگاہوں کے سامنے کر دیتی ہے اور ہماری ہی عقل کو
 ہم سے اچھ گراؤ بنا دیتی ہے ۔ اگر یہ کام ہم خود کرتے تو اس میں غلطیوں کا امکان تھا اور غلطیوں
 ہماری دنیا ابداً غریب و دور رہتی ، ہمارے لیے ممکن ثابت ہو سکتی تھیں ، اس وجہ سے
 اللہ تعالیٰ نے یہ کام وہی کے ذریعہ سے انجام دے دیا جو ہر شک و شبہ سے بے جا ہونے ہی
 الی تعارف کے کثرت و شادہ سے کہیں ارفع ہے ، اور اگر کوئی شخص اس میں کا حقہ ضم
 و بصیرت حاصل کرے تو اس کو وہ خود بخود اور شریعہ مدد ہی حاصل ہو جائے ، ہر ماہی مقصود

ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے سو فی صدی طریق کی سباحت کر کے کشف و مشاہدہ کی غرض تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی حقیقت کی طرف صورت مل گئی ہے۔ اچھے ذکر و دعا تواریخ لکھ دیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سوزیوں کے علم میں داخل ہونے کی طرح انبیاء و عظیم السلام کا علم عقل کو مغربی اور غیر مغربی بنانا بلکہ وہ تمام بنیادی مساحات میں دہائی کر کے عقل کو صحیح اور عقل ناسخ تک پہنچا دیتا ہے اور اس طرح وہ اس کی ایسی قربیت کر دیتا ہے کہ جیسے مسالہ میں وہ ایک ایک صحیح طرز پر پہنچے تک جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار مخاطب کو عقل افکار و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔

عقل کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے مساحات میں عقلی مہارت، ثمرات اور مہارت کو اپنا راہنہ بنائے اور وہ تمام دنیاوی و دنیوی اپنی ایک عسے بیٹھے بلکہ اس کے اندر خدائے برحق رکھ کر اس کو رہنا چاہئے اور اس کی راہنمائی پر اعتماد کرے۔

نظر کا مطلب یہ ہے کہ نظام عالم کے قوانین و احکام اور غریب انسانی کے مطالبات اور تقاضوں پر چکیا نہ طور پر فکر کیا جائے اور ان سے زندگی کے لیے جو اصول پیدا ہوتے ہیں ان کو بعد کی پیمانی اور ایمان و دینی کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔

نظر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں دیرینات پر مبنی دیکھتا ہے۔ اور دیرینات کو مضبوط ثمرات کی جمل کے اندر میں دیکھ کے اور پھر ان سے بالکل لازمی طور پر جو نتائج نکلتے ہیں ان کی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تسلیم کرتے۔

انفرض دینی اسی ہم کردار کی معرفت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، پھر اندھا کر نہیں سے جاتی بلکہ وہ ہماری عقل ہی کو آفاق و انفس کے اندر خدا کی صفات اور اس کے معنی و قوانین کا مشاہدہ کرتی ہے۔ پھر ان صفات اور ان معنی و قوانین سے جو اخلاق و اصول پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان سے زندگی کے لیے جو اصول بنتا ہے، ان کو ہمارے سامنے رکھتی ہے اور پھر اس سے جو اصول اور آخرت کے لیے جو اصول بنتا ہے، اس کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اس طرح ہماری عقل ایک بالکل اعلیٰ اور ان کی راہنمائی میں زندگی معرفت کے اس مقام تک پہنچتی جاتی ہے، جہاں تک اس کے

خود پہنچنے کی جدویت ہے۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ حقیقت قرآن حکیم ہی ہے جو خدا کی عزت کا اس قدر ہے کہ اس کے کلمے سے انسان کو عقل و فکر اور تندرستی و صحت عطا کی جاتی ہے۔ یہی ہے انسان خدا شناسی اور خدا کی کمالیت کا ہے اور اس ساری اس منزل تک پہنچتا ہے جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔

تذکرہ قرآن اور اُس کے آداب و شرائط

یہ پہلا فصل ہے، واضح ہو چکا ہے کہ خدا کی معرفت یا دوسرے الفاظ میں "توسلہ" کے حاصل ہونے کا اصل ذریعہ قرآنِ حکیم ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے قرآن کی ہر محنت تیسرے طریق میں ہے۔ بلکہ اس کے کمال آداب و شرائط ہیں، اگر یہ ملحوظ رکھے جائیں تو قرآن سے ملنے والا مقصد حاصل ہوتا ہے، اگر یہ ملحوظ نہ رکھے جائیں تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہی لوگوں کو قرآن کے مقصد میں جھٹکا ہے، ان کو آداب و شرائط کو بھلا بھلا اہتمام کرنا پڑا ہے، ہم ان مقاصد کے ساتھ اس فصل میں یہ شرائط بیان کریں گے۔

نیت کی پاکیزگی | اس سے پہلے چیز نیت کی پاکیزگی ہے، نیت کی پاکیزگی سے مطلب یہ ہے کہ اسی قرآن مجید کو معرفت و ہدایت و معرفت حاصل کرنے کے

لیے نہ ہے، کوئی ذاتی غرض سامنے نہ رکھ کر نہ ہے، اگر طلبِ معرفت و ہدایت کے سوا آدمی کے سامنے کوئی اور غرض ہوگی تو معرفت یہ کہ وہ قرآن کے فیض سے محروم رہے گا، بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا نفع وہ اس تک رسد پا رہا ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ حد بہت جانے لگا، اگر آدمی قرآن کو اس لیے نہ ہے کہ لوگ اسے تفسیر قرآن کہنے لگیں یا اس لیے نہ ہے کہ کوئی تفسیر لکھ کر جس سے شہرت اور فقیہ دنیاوی حاصل کر سکے، یا اس لیے نہ ہے کہ

اس کے کچھ اپنے تعریفات میں اللہ وہ اپنے ان تعریفات کو قرآن کے فتح کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا عزم اپنی بندوبست کر چکا ہے اس کے مدد سے کسی حد تک پہنچے جہاں نہیں جہاں تک فہم قرآن اور اس سے تعریفات معرفت کا تعلق ہے، اس طرح وہ اس کا مدد دے اپنے اپنے باطنی زندگی کے لیے۔

قرآن مجید کا اثر تعالیٰ نے ہدایت و معرفت کا بیج بچا کر رکھا ہے اور ہر آدمی کے اندر حسب ہدایت و معرفت کا وسیع وسیع کر دیا ہے مگر اسی واسطے کہ قدرت اور قرآن مجید کی طرف توجہ دیتا ہے تو وہ اس سے اپنی کوششیں خداوند تعالیٰ کی طرفیت کے مطابق فیض پاتا ہے، اور اگر اس واسطے کے علاوہ کسی اور خواہش کے تحت وہ قرآن کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی اصلاح و ممانعت کے اصول کے مطابق وہ وہی چیز پاتا ہے جس کا وہ حسب گاہ ہوتا ہے قرآن مجید کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریفیں فرمائی ہے کہ اس کے فیض سے اللہ بھرتی کر لیا کرتا ہے اور ترقی کر دیتا ہے۔ اور یہ اصل بیان فرماتے کے بعد ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ گروہوں و لوگوں کو کہتا ہے ہر تعلق ہوتے ہیں جن لوگ اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ہدایت کے لیے صلاحیت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہی چیز دیتا ہے جس کے وہ جس کے ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص کچھ دیکھ کر بھی نہیں کر دے کہ اسے تو وہ ہر گز اس بات کا سراغ نہیں ہے کہ اس پر توبہ کے لفظ کو لے جائیں اگر کوئی شخص چھوٹوں کے اندر سے بھی کتنی ہی بچ کر گئے کا شوق رکھتا ہے تو ہر گز اس بات کا سخن نہیں ہے کہ اس کو چھوٹوں کی خوشبو نصیب ہو، اگر ایک شخص اپنے فساد و طبیعت کے سبب سے لڑا کر بھی بیدار ہی بنایا ہے تو وہ اسی بات کے دامن ہے کہ اس کو شک حاصل ہونے کے لیے کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو ماسی خصوصیت کی طرف قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی متعدد ذیلی آیات میں اشارہ فرمایا ہے :

أَوَلَمْ يَكُنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا قُرْآنٌ مُّذْ ذَرَأُوا النَّجْلَ
بِالْهُدَىٰ فَسَاءَ رِجْزٌ وَجَعَلُوا قُلُوبَهُمْ
وَمَا كُنَّا قُلُوبًا مَّهْتَدِينَ ۝

یہ کسی بھی چیز نے ہدایت کے لیے
مگر ایسی کہ اس کے لیے قلوب کی ہدایت
کے لیے فتح بخش دہری اللہ وہ ہدایت

قرآن کو ایک بزرگ کام مانا جائے

نہروں پہنچو چہ کہ قرآن مجید کو ایک اعلیٰ اور بزرگ کام مان کر اس حیثیت سے اس

کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہی قرآن مجید کی پوری حکمت و اہمیت نہ تو آدمی اس کو سمجھنے اور اس کے حقائق و حقائق کے دریافت کرنے پر وہ صحت صرف نہیں کر سکتا ہوا اس کے غرور و حکمت سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ معنی لوگوں کو یہ بات کہ طلب کسی معلوم ہونے والی کتاب کے متعلق اس کے جاننے سے پہلے ہی میں قائم کر دیا جائے کہ وہ بڑی چمکتی اور اعلیٰ کتاب ہے۔ لیکن خود کیجیے تو قرآن مجید کے متعلق اس قسم کا پیشگی شکر ملے گا میں قسب نکلیں نہیں ہے۔ قرآن مجید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل بھول کر وہ اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے، اس کے کونائے حقیقت شادمانی میں اذہنوں اور دھڑکیں کی تہذیب میں اس کتاب نے جو مہرہ دکھایا ہے، آج تک کسی کتاب نے بھی یہ مہرہ نہیں دکھایا ہے۔

پھر بات میں قابلِ تامل ہے کہ دنیا کی آبادی کا ایک عظیم حصہ اس گزند صرف ایک کتاب مانا ہے بلکہ اس کو خدائی اور آسمانی کتاب مانا ہے، اس کو بے غلطی سے اٹھا ہوا کلام مانا ہے، اس کو ایک ایسا معجزہ کلام مانا ہے جس کی نظیر دنیائے انسانی میں نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی پستی کر سکتے۔ ایک ایسا کلام جس کے معنی اور اس کے حقائق کے متعلق یہ شہادتیں اور لوگوں کے احساسات موجود ہیں اور حال ایک اہمیت رکھنے والا کلام ہے۔ اور انکی اس کو سمجھنے کا حق اس وقت اور بڑھتا ہے جب اس کی عظمت و اہمیت اس کے پیش نظر ہو۔ اگر یہ اہمیت اس کے ساتھ نہ ہو تو غلطی نہیں ہے کہ آدمی کا ذہن اس کو اس اہتمام کا مستحق سمجھے جو اہتمام اس کے لیے فی الواقع مطلوب ہے۔ اگر کسی رفیق زمیں کے متعلق یہ علم ہو کہ وہاں سے سنا تھا سنا ہے اور کسی نے اس میں وہاں سے کافی سنا برآمد ہو چکا ہے تو توقع یہی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کی جائے تو وہاں سے سنا ہی نکلے گا اور پھر اس کی اسی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کا سہرا لیا جاتا ہے اور اس پر صحت صرف کی جاتی

ہے۔ لیکن اگر ایک مومن کے متعلق یہ کہلایا جائے کہ یہ گنہگار ہے یا یہ کہ اگر یہاں محنت کی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہاں سے کوئی راج یا فخر یا ہم پر کا تو کوئی سرے سے پیدا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں کہے گا یا پسند کہے گا تو صرف اس حد تک جس حد تک اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع ہوگی۔

یہ تبخیر اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ایسی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں کہ جو بہتے ہوئے فکری نہیں ہے کہ اس کو اس کو جو اصل انجام کا متعلق سمجھا جائے جو اس کے متعلق مستحق کے لیے ضروری ہے یہ غلط فہمیاں قرآن مجید کے ماننے والوں اور اس کے مکتوبوں اور ان کے اندر موجود ہیں۔ جو اس کے مکتوبی میں وہ اس حد تک کہ قرآن مجید تک احترام کرتے ہیں کہ ایک خاص حد میں اس کتاب کے اندر سے کہ احادیث واقع ہوئی ہیں۔ لیکن ان کے خیال میں وہ دین و مذہب کا گندہ چکا ہے۔ عرب کے ہندوؤں کے لیے ان کے سائل سیدھے سامنے تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں یہ کتاب مفید ہو سکتی تھی اور ان کے لیے بد اثر ہے مفید ثابت ہوئی لیکن مریدانہ دامن کے اچھے ہوئے سائل کو سمجھانے کے لیے وہ اس کتاب کو اچھی یا کافی سمجھتے ہیں۔

جو اس کے ماننے والے ہیں ان ہی بہت سے لوگ اس کو بعض حرام و حلال کے فرقے کا ایک فقہی ضابطہ سمجھتے ہیں اور فقہ کے احکام وغیرہ مرتب ہو جانے کے بعد ان کی نگاہوں میں ان کے کوئی اہمیت باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف تبرک کے نقطہ نظر سے باقی رہ گئی ہے۔ اگر باب تصوف اس کو بعض علم ظاہر کا سمیٹ سمجھتے ہیں۔ علم باطن کے اسرار و حقائق ان کے نزدیک کثرت و شادہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو اس دینی اور بھی فیصلوں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اس کے اندر کسی گہری حکمت یا کسی جہد فلسفہ کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ اس کو نزاع کی سختیوں کے دور کرنے اور فیصلہ نما کی کتاب سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو دفعِ آفات و قیادت کا قرینہ سمجھتے ہیں اور جس طرح عیسائی دل کی جانب والے عیسوی میں انجیل رکھے پھرتے ہیں اس طرح اس خیال کے مسلمان جب گھر سے نکلتے ہیں تو عیسوی میں قرآن رکھ کے نکلتے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں میں آپ سے ہم نے مسلمان نا اعلیٰ ہے کہ قرآن مجید سے وہ فائدہ اٹھا سکیں جس کی جگہ

لنگر واجب نہیں کہ ان کے سبب سے سبلی اور پھانسی کی سزائوں سے دوچار ہونا پڑے اور یہ
 دیکھتا ہے کہ اگر میں اپنے دوسری معاشی کو قرآن کے خلاف سوال و جواب کی کسرلی پر پکھوں تو آج جو
 عیش مجھے حاصل ہے اس سے محروم ہو کر شکوہ اپنی جلیب شینہ کے لیے میں ٹکڑے ہوتا ہوں۔ وہ
 غصوں کے مقابل میں ڈٹ جاتا اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے لیکن ہر شخص کا کام
 نہیں ہے، امریت سرور ان کا رہی ان گناہوں کو پار کر سکتے ہیں۔ سبلی ہنس و داد کے لوگ
 ہیں۔ سے اپنا نافع بدل دیتے ہیں۔ بعض انفر قسم کے لوگ جو اپنی کڑھائیوں پر وہ فائدے کے
 زیادہ خواہش مند نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہر سنے اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل کر بڑے جتن
 ہیں کہ قرآن مجید کا راستہ ہے تو ہر اگلے سچ نیکی جہان سے لیے اس پر چنا غایت مشکل ہے، اس لیے
 اسی راہ پر چلیں گے جس راہ پر ہم کہہ رہے تھے۔ لیکن جو لوگ اپنی کڑھائیوں کو فروخت
 اور اپنے نفاق کو ایمان کے دھبہ میں دھنک کر کاشقہ دے دیتے ہیں وہ اپنا یہ شوق نصرت
 تہ بیروں سے پدا کرتے ہیں۔ بعض انفر لہر اور مجبوری کے سوا ان سے اپنے لیے نامہ ان کو ہٹا
 اور حرام کو حلال بنا دیتے ہیں، بعض لہذا کہہ اور اسلامین تاویلات کے ذریعے سے باطل پر حق کو قلع
 چڑھاتے ہیں، بعض وقت کے تعارض اور مصالح کی آڑ تلاش کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں
 قرآن میں اس قسم کی تفریقیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں قسم کی تفریقیں میں نے قدیمت میں
 کی تھیں۔ لیکن کفر و ایمان کے یہ سچ سے اپنے لیے ایک الگ راہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے
 ہیں۔ میں قرآن کے میں جہت کہ وہ اپنی خواہشوں کے مطابق پاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اور
 جس جہت کا اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں پاتے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

یہ ساری راہیں شیطان کی نکال ہوئی ہیں اور ان میں سے میں راہ کو بھی آدمی اختیار
 کرے گا وہ اس کو سیدھے جہنم کے گڑھے کی طرف سے جانے لگا دیا جائے گا اور خدا کا راستہ
 صاف ہے۔ سچ کا آدمی اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھلنے کی جہت کرے گا اس کے لیے
 ہر قربانی پر آمادہ ہو جائے۔ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس راہ کی آزمائش
 ہوتی ہے۔ لہذا اس آزمائش میں اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ
 اس کے لیے سعادت کہ راہی کٹھن شریع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک دوا دہ بند ہوتا ہے تو خدا اس

کے لیے مقرر اسدائہ کمال ہوتا ہے، اگر ایک اصل سے دوسرا نکلا جائے تو مقرر اسدائہ اس کے
اس کے غیر قسم کے لیے ننگے ڈھتا ہے، اگر ایک نرمی اس کو چاہ دینے سے انکار کر دیتی ہے تو
دوسری سر نرمی اس کے لیے اپنی انفرادی کمال دیتی ہے۔ اسی حقیقت کی طریت قرآن مجسم غیب
اظہار میں اشارہ فرمایا ہے :

وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِتَابَنَا وَيَعْلَمُونَ
سُبْحَانَكَ قُرْآنُ اللَّهِ كَمَعًا
الْمُحْسِنِينَ . (حکمت ۱۶)

قرآن سے استفادہ کے لیے ہر قسمی شرط تیار ہے، اس شرط کا ذکر خود قرآن نے یہ
تکرار کیا ہے :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
عَلَىٰ مَكُورٍ أَفْقًا لَّهَا .
اولاد ہمارے چڑھے ہوئے ہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم ہر قرآن کے مخاطب قبول تھے، وہ قرآن مجید کو ہر بات تبارک کے ساتھ
پڑھتے تھے اور لوگ جتنا ہی تذکرہ کرتے تھے وہ اتنا ہی قرآن مجید کے قسم میں اتنا تھے، صحابہ
نے قرآن مجید کے معاملہ کے لیے اپنے حلقے میں قائم کیے تھے جن میں اہل اہل حضرت اکٹھے
ہو کر قرآن کا اجتماعی مطالعہ کرتے تھے، اس طرح کے قرآنی محفل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
مجموعی حقیقی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہند میں غفلت کے دانشور بالخصوص حضرت فخر اس
قسم کے محفل سے قرآن کے گہر پنا سے بہار نہایت گہری دلچسپی لیتے رہے۔

معنی تبرک کے طور پر الفاظ کی کثرت کر دینا ان قرآن کے معانی کی طریت و جہاں ذکر
مبارک کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ قرآن حقیقت سے مدد لے رہا ہے، سب لوگ نے قرآن مجید کو ایک
مسیحہ ہدایت و معرفت اور ایک غزل و علم و حکمت سمجھنے کے بجائے محض طعنی ہمت کی ایک
کتاب سمجھنا شروع کر دیا۔ سب زندگی کے مسائل سے قرآن کا حسن صورت اس قدر گہرا کر دیا
اس کے ذریعے سے جانکن کی تخیلوں کو آسان کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے
نہایت کو جہاں انساب کیا جائے۔ سب زندگی کے قیام و قرار میں ماہنامہ سمجھنے کے بہانے

اس کا صرف مروت یہ رہ گیا کہ ہم جس خطرات کا بھی بلا شائبہ کریں، اس کے ذریعے سے اس کا امتحان کریں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس خطرات کو اہل بیت بنا دیا کہ جب لوگوں نے اس کو تنزیہ کے طور پر استعمال کیا تو فریج کر دیا، اگر جب وہ اپنے شیطان مخالف کی ٹیم کے لیے نہیں تو قرآن اس کی مخالفت کہے کہ اس راہ سے کہیں ان کو کوئی گزند نہ پہنچے۔

دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہر قسم نے قرآن سے زیادہ اس بات پر نقد دیا ہو کہ اس کو کفایت نامہ مروت اس شکل میں حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس کو پہلے خود خدا کے ساتھ پڑھا جائے لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا میں ہی کتاب ہے جو ہمیشہ انھوں پر کہہ کے پڑھی جاتی ہے۔ معمول سے معمول چیز ہی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے دماغ کو مافوق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاکہ اس کو کہہ سکے، انکی قرآن کے ساتھ لوگوں کو یہ عجیب سا دور ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ پر پٹی باندھ دیتے ہیں کہ بلا کہیں اس کے کسی نکتہ کا مغز دماغ کو چھو جائے۔

تفویض الی اللہ | قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں جو مشکلات پیش آئیں آدمی ان سے بدلہ اللہ سے لے لے کر ان کے سبب قرآن مجید سے ہلکا نہ ہوگا، اس پر عرض ہونے کے بعد کہ ہمارے اپنی انھیں کھانا کھانے پیش کرے اور اس سے مدد اور مدد بنائی طلب کرے قرآن میں آدمی کہیں ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے قرآنی شخص کے لیے صاف گیا ہے جس کے بارگاہی کا اٹھانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہیں ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی ملی مشکل آگئی ہے جس کو اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کی ملی اور ملی مشکلوں سے بچنے کا صحیح انداز خود مروت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے برابر دعا اور قرآن مجید پر برابر غور کرے کہ قرآن مجید پر جو قرشب کی نافرمانی میں قرآن غور نہیں کرتے ہیں ان شاء اللہ اس کی ساری باتیں وعدہ اور ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور ان مشکلوں کے حل ہونے سے انکی علم و حکمت کے ہر ذرہ ان کے کھلیں گے وہ خداوند سے کسی اور طرح اس پر برگزیدہ سمجھتے ہیں۔

قرآن دعا میں اس طرح کے حالات میں پیش آتے ہیں ان کی استیفاء ہے۔

اَنۡتَ هَٰذَا اِنۡنِیۡ جَعَلْتُکَ اِنۡنِیۡ جَعَلْتُکَ
 اِنۡنِیۡ جَعَلْتُکَ اِنۡنِیۡ جَعَلْتُکَ
 مَا جِئَیۡ فِیۡ حُکْمِکَ عَدَلٌ فِیۡ
 نَفْسَا لَکَ اَمْسَلْتُکَ بِکَ اَمْسَلْتُکَ
 هُوَ لَکَ مَقِیۡنَتَا بِکَ لَفَسَکَ
 اَوۡ اَنۡزَلْتُکَ فِیۡ کِتَابِکَ اَوۡ عَلَمَتَا
 لَعَدَا اَمۡنٌ خَلِیۡفَکَ اَنۡ یَّجْعَلَ
 الْقُرۡآنَ رَسِیۡمَ کُلِّیۡ وَ تَوَسَّ
 صَدِّیۡیَ وَ جَدِّیۡ حُسْنِیۡ
 وَ ذَهَابَ هَوٰی وَ هَوٰی

اسے اشاری میں تھا غلام، تیرے غلام کو تیرے،
 اسے تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے
 تیرے غلام کو تیرے غلام کو تیرے

پتا ہے۔

اُسوۂ حسنہ

معرفت الی اللہ حضرتی تزکیۃ کا دراصلی اسکو ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہے۔
 عیسیٰ آپ کے اسوۂ حسنہ سے بھی فیض ایک طالب تزکیہ مروت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے۔
 بہت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو صحیح قسم کی نسبت حاصل ہو، اس نسبت کو حاصل
 کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سلام کریں کہ آپ کے غضب و رعب و رعیت کی حیثیت اور آپ
 کے ساتھ ہماری حق کی ذمیت کیا ہے؟ وہ خاص طور پر جو سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ
 حمد و سراور و تائیدیں کے گنڈنے کے بعد اس چیز کے بارے میں ہماری ہمت و دیرین ہمت کو نشانہ
 پیدا ہو گیا ہے اور اس اختلاف کا اثر حضرتی معرفت و تزکیۃ کے اس مقصد پر بھی ہوتا ہے۔
 ہے جو آپ کی ذمیت گواہی سے وابستہ ہے، اس وجہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے اختلاف کے
 ساتھ نکلنے والے نظروں کو اختلاف واضح کریں، اس کے بعد تحصیل کے ساتھ چاہنے کی کوشش
 کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کس ذمیت کی وابستگی معرفت الی اللہ کے مقصد
 کے لیے کھانا ہو سکتی ہے اور یہ وابستگی پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ باقر کا احکام کتاب ہے
 کہ قسم کی حمد و سراور میں لانی ہے۔

منصب رسالت کے متعلق پیادہ بنیادی غلط فہمیاں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے منصب رسالت

کی حیثیت اللہ آپ کے ساتھ ہمارے عقلمندی کی فریخت کے بعد میں ہمارے اندر ہر غلط فہمیاں پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کی تفہیم میں نہیں جانتا جانتے۔ ہم صرف پیادہ بنیادی غلط فہمیاں کی طرف اشارہ کریں گے جو رسالت پیادہ بنیادی سے گزریں گے ان کے اندر ہائی جاتی ہیں۔

۱۔ ہمارے اندر ایک گندہ ایسے لوگوں کا ہے جو خدا اللہ بندوں کے درمیان نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی حیثیت کے ساتھ ہر ایک کتاب اور کتاب اللہ کے درمیان کسی فرقہ پر کارہ اور ایک دیانت دار شخص خدا کی برتری ہے۔ ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میں ہے خدا کا خدا تعالیٰ نے ہر کتاب اپنے بندوں پر نازل فرمایا چاہی وہ آپ نے ان کو پیادہ بنیادی۔ اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا۔ وہ اپنے اسی عقیدے کے ساتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عقلمندی کی فریخت حقیقی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ منصب رسالت کا اس قدر حقیر تصور رکھتے ہیں، ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے تصور نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص اہمیت ہائی نہیں رہ جاتی اور سب آپ کی کوئی خاص اہمیت ہائی نہیں رہ جاتی تو آپ کی رسالت کے ساتھ کسی غیر معمولی وابستگی کے لیے بھی کوئی عقول جو معلوم نہیں برتی سب اصل کام آپ کا صرف غلط کا پیادہ بنیادی تھا اور آپ غلط سمجھا چکے تو اس کے بعد اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ اصل غلط کی ہے یا زیادہ سے زیادہ کتاب کی۔ ذکر غلط کے لئے ہمارے قاصد کی۔ ہمارے بعد اگر تمام سب سے درمیان سے غائب ہیں اور ہمارے اسباب ہیں ان عزائم کے تصور سے کوئی تماشہ خارج ہوتا چاہیے۔

رسالت کا یہ تصور بنیادی طور پر غلط ہے۔ نبی خدا انسان کے بندوں کے درمیان صرف ایک تمام اللہ نام برہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک علم ہی ہوتا ہے۔ ایک مرکز کی ہوتا ہے۔ ایک مرشد ہی ہوتا ہے۔ ایک مصلیٰ ہی ہوتا ہے اور ایک بشر ہی ہوتا ہے ایک کلمہ ہی ہوتا ہے ایک سراج نور ہی ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر کہ وہ ایک صاحب اوصاف

ہادی بھی ہوتا ہے اور پھر اپنی ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ارشاد و ہدایت کے
فرمان کے سلسلے میں براہ راست خدا کی نگرانی میں ہوتا ہے جس کے سبب سے وہ غفلت اور
گمراہی کے تمام طریقوں سے بالکل محفوظ و امان رہتا ہے اس کا قرینہ صریح یہ نہیں ہے کہ وہ
خدا کی کتاب بعدوں کو پہنچا دے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اس کتاب کے تمام سرور و
درد و لوگوں کو سمجھا دے اس کتاب پر عمل کر کے وہ کامیاب ہے، اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو ایک
گروہ اپنی تعلیم و تربیت سے تیار کر دے اور اس کتاب کے مضمرات، ان کی خفا و اعلیٰ اجتماعی
زندگیوں میں نمایاں کر دے۔ ان سامنے کا عمل میں اس کی اپنی ذات ایک عالم کی حیثیت سے
بھی شریک ہوتی ہے اور ایک دہائی کی حیثیت سے بھی شریک ہوتی ہے اور اپنی اس اُردو کی
حیثیت میں جو کچھ وہ کتاب ہے اُرتا ہے یا جس پر غور و ملاحظہ کر لیتا ہے، اس کو اس کتاب
کے انداز کے منسوب رسالت کے تحت ہی سمجھا جاتا ہے اور اسی حیثیت سے اس کو
قبول کیا جاتا ہے۔

رسالت کے اس تصور کو سامنے رکھ کر خود کیجیے تو معلوم ہوگا کہ انہی علیٰ اسرار و علم
کے ساتھ ہم جنہی گوناگوں زمینوں کے تعلقات رکھتے ہیں اتنی گوناگوں زمینوں کے تعلقات
و دنیاوی ماحول کسی کے ساتھ ہی اندر ہو سکتے ہیں۔ یہی آپ سے آپ یہ بات بھی ممکن ہے
کہ اگر کوئی شخص ان گوناگوں تعلقات کی تربیت سے باجمعی طرح واقف نہ ہو تو اس سے بعض
کا یا بالکل کا منکر ہو، تو وہ ہرگز آپ کی ذات اور بات سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جس کے
بیجا آپ کی محنت ہوتی ہے۔

۲۔ دوسرا گروہ جو منسوب رسالت کے حصول غلط فہمیوں میں مبتلا ہے وہ ہمارے ادیب
تعلقات کا ہے، یہ لوگ اقل تو شریعت اور طریقت اور علم ظاہر اور علم باطن کی انگ انگ
محدود ہاں عالم کچھ سمجھتے ہیں۔ پھر سڑک سڑک کر تے ہیں کہ ان دونوں علموں کو ایک دوسرے
سے بالکل بے تعلق کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں تک علم ظاہر یا علم شریعت کا تعلق ہے
اس کی تعلیم قرآنی علیٰ اسرار و علم نے عام لوگوں کو دی، بالکل علم باطن یا علم طریقت کی تعلیم آپ
نے بعد ایک دانہ کے صوفیہ چاندنوں میں لوگوں کو بتائی اور پھر اسی لوگوں کے واسطے

یہ علم سینہ بہ سینہ تعارف کے مختلف سلسلوں تک منتقل ہوا ہے اور یہی اس دائرے کی بنیاد ہے۔

اس خیال کے اندر ہم غزالیوں ہی اور اس سے منصب جنت کے تعلق پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اس سے معرفت حق کے منصب یعنی کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی طرف ہم اس کتاب کی پہلی فصل میں بعض اشارات کر چکے ہیں۔ یہ خیال اگرچہ غلط ہے، لیکن غلط ہونے کے باوجود بعض نزدیک کم از کم اس پہلو سے طبیعت ہے کہ اس میں ہم ظاہر اور علم باطنی دونوں کا سرچشمہ بنی ہیں کہ تیسیم کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علم شریعت کا سرچشمہ قرآنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسیم کیا گیا ہو لیکن علم طریقت کا سرچشمہ کسی ایسے قدامت دیبا گیا ہو۔ حد اہل معرفت میں تو ایک ایسا گروہ بھی ہے جو عزت اور ولایت کے دو الگ الگ باطنی خزانہ منصب تیسیم کرتا ہے پھر ان میں سے ایک کو وہ علم ظاہر (یعنی علم شریعت) کا سرچشمہ قرار دیتا ہے اور دوسرے کو علم باطنی کا۔ اس گروہ کے نزدیک اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف خاتم الانبیاء کو منصب مخصوص ہے، اس طرح جس شخص اس کے پیچھے اس کے نزدیک خاتم الانبیاء کا منصب مخصوص ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں منصب بالکل دو خزانہ نظام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مستقل خزانہ نظاموں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ان کے دو بیان و مقابلت اور کشاکش کی حالت ہے۔ چنانچہ ان کے حدیثوں میں برابر یہ تیسیم اور خزانہ میں ملتی رہتی ہیں، طریقت کے ظہور و شریعت کے حاحیل کو ظاہر ہی سمت اور بے مغز قرار دیتے ہیں اور شریعت کے حامی طریقت کے حامیوں کو متوجع اندک کو تصور کرتے ہیں اور اس منصب اور علم کے فرقے بڑھتے بڑھتے یہ شکل اختیار کر لی ہے کہ بہت سے صوفی حضرات شریعت کو اپنی طریقت کے مقابلے میں ہکا بکا کے برابر ہی وقعت نہیں دیتے اور معرفت حق کے نقطہ نظر سے اس کی نگاہوں میں جو فرقہ شیخ علی الدین ابن عربی کا ہے وہ انبیاء اللہ کسی نبی کا بھی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص منصب و ملت کے تعلق اس سواد میں ہی جتا ہوا جائے تو اس معرفت حق کا ایک قدم بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ علم غرضی باطنی میں اتنا کمال حاصل کرے کہ ہزاروں آئینے اندر پانی پر روشنی منعکس ہو جائے، معرفت حق کا اصل ذریعہ معرفت انبیاء

عظیم اسلام ہی میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منکر غلام انجینیئرز ہیں اور آپ کی شریعت کو
 احکام کی شریعت ہے اس وجہ سے کہ آپ خاتم الاولیاء اور خاتم العالیین بھی ہیں، معرفت
 کا جو مقام آپ کو حاصل ہوا، وہ کسی اور کو حاصل ہوا اور نہ ہوگا اور علم کا جو خزانہ آپ کی
 شریعت کے اندر پوشیدہ ہے وہ خزانہ کسی اور چیز کے اندر ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔

۴۔ ہمارے اندر ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جنہی صلی اللہ علیہ وسلم کو امنی کی ایک قابل
 احترام شخصیت سے زیادہ ولایت نہیں دیتے۔ ساری قوم چونکہ آپ کو رسول مکتی جیسا ہی
 وہ ہے، رنگ بھی آپ کو رسائی ہی کہتے ہیں اور قومی ہدایت کے ذریعہ آپ کے لیے جنت
 اور مصیبت کا جذبہ بھی ایک حد تک رکھتے ہیں، لیکن یہ بہت ان لوگوں کے دل میں کسی طرح بھی
 نہیں دھنستی کہ آپ میں عالمی جو کچھ فرما گئے ہیں وہی حروفِ آخر ہے اور انہی کی دنیوی اور
 اخروی سعادت کا خصلہ ہیں اس کو کہہ چوں دیر انہی پہنچے ہی رہے۔ ان لوگوں کے نزدیک
 آپ نے جو کچھ بتایا اور سکھایا وہ ایک ضروری زمانہ اور ایک ضروری اصول کے لیے تو بہت شک
 شبہ کا شکار ہو گیا، علم و روشنی کے اس زمانہ میں انہی چیزوں پر امر و کیے چلے جانا ان کے
 خیال میں جہالت اور حماقت ہے، اب آپ کی بجائے ہوئی انہی میں سے اگر کچھ پہنچی جانے
 جانے کے قابل ہیں۔

۵۔ قرآن و روای میں جو خود ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہیں، اور وہ بھی کہ خوش قسمتی سے
 موجود نہ تھے، میں متعدد احکام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی چیز بھی
 انہیں نہیں ہو کرے، رنگ دل سے گھلا کہنے کے لیے تیار ہوئی اگرچہ اپنی کڑوسی اور بکدلی کے
 سبب سے اس کے خلاف زبان کو سچے کی حیرت دے دیتے ہوں۔

۶۔ ہمارے عوام ان اس کا ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں پر بھی مشتمل ہے جن کے نزدیک نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں ایک آدمی ہو ہی عقیدت کا مروج ہے، وہ مختلف اوقات میں
 اپنی اس عقیدت کا اعتراف کر کے اپنے خیال میں آپ کو خیرت و سعادت کے تمام حقوق و امتیاز
 سے اپنے آپ کو بلکہ کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس سے کچھ بہت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کن مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے دنیا کو کیا تعلیم دی، اپنے بعد

اُمت پر کیا ضروریں چھڑ گئے اور ان ضروریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی کیا کچھ کرتا ہے۔ وہی سوالیہ پر محمدؐ کرنے اور ان کے تقاضے پائے کہ نہ کہ بھلے وہ اپنے تعصبات کے مطابق آپؐ کی ذات کے ساتھ اختلافِ عقیدت کر لینے کو کالی سمجھتی ہے، اگرچہ اس اختلافِ عقیدت کا موجب مرہونِ آپؐ کی تعصبات اور ولایتِ خلفاء ہی ہے۔ حالیہ سرورِ ائمہ و ولیوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عوام کے اس ہندو عقیدت سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ شریعت کی حقیقی ضروریوں سے محفوظ رہتے ہوئے عوام ہی مقبول بننے کا راستہ بہت سہل ہے کہ عوام کی اس جاہل و عقیدت کی حوصلہ افزائی کی جائے جتنا خیر انہوں نے ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصبِ رسالت سے انکارِ خدا کی کے منصب پر چلنے کے لیے کوشش کی، اور اپنے ذہم کے مطابق اس کے دلائل فراہم کیے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلافِ عقیدت و ذات کے ایسے طریقے ایسا دیکھے ہیں کہ ان کو اپنی خواہشاتِ نفس کی تسکین کے لیے شریعت کی تمام پابندیوں سے پوری آزادیاں مل جائے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپؐ کی جنس و عقیدت کا کوڑا پڑھتے ہوئے ان تمام صحت اندک بنیادوں ہی خدا ہی گئی ہیں۔ یہی سے معرفتِ اہل کی راہیں کھلتی تھیں اور وہ تمام اعمال و اخلاق بھی بیا کر دیے گئے جو اس معرفت کو بجا دینے والے تھے۔ یہی ذات کا اثر تھا انہوں نے دنیا ہی اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے راہِ نبیؐ خدا کو خدا کا راستہ دکھائے، اسی کے نام کو ان عقائد نے اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹا کر ان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اسلام کی شریعت

اور آپؐ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت سے تعلق ہمارے اندر جو گراہیاں آج پہلی برہنہ ہیں انہی سے ہم نے یہ چند ٹکڑی ٹکڑی گراہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر معرفتِ اہل کے حصول کا واحد راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے تو ان گراہیوں کی موجودگی میں آپؐ کے ساتھ نہ تو ہمارا صحیح رابطہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ وہ چیز ہی ہم آپؐ سے حاصل کر سکتے ہیں

میں کے حاصل ہونے کا آپ دعوہ فرمائیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ میں بنیادوں پر قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اپنا تعلق استوار کرنے کی ہدایت کی ہے ہم وہ بنیادیں واضح کر دیں کہ برعکس نہ ہو، ایک پہنا چاہے وہ خدا تک پہنچنے کے دعوہ دینے کے ساتھ اپنی ٹھیک ٹھیک عقلی قائم کر سکے۔

ہمارے نزدیک قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مندرجہ ذیل چند بنیادوں پر قائم کیا ہے۔

ایمان | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی پہلی بنیادوں میں ہے، ایمان کا مطلب صرف یہ مان لینا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، بلکہ اس ایمان کی اصل نکتہ آپ کی ذات پر ختم اور پچا استوار ہے۔ اس بات پر اکتفا کہ آپ صادق اور ایمان ہیں۔ اس بات پر اکتفا کہ آپ کے ہر قول اور ہر فعل کے اندر گہری حکمت ہے اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس بات پر اکتفا کہ آپ نے ہر لمحہ دکھائی ہے اگرچہ ہمارے سامنے ہی نہیں۔ اس بات پر اکتفا کہ آپ نے زندگی کے ہر عمل کو سکھائے ہی وہ حقیقی اور عارضی نہیں ہیں، بلکہ وہ دائمی اور ابدی ہیں۔ اور انسان ان سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے گا اور سب سے بڑھ کر اس بات پر اکتفا کہ خدا کی معرفت کا ہر طریقہ آپ نے بتایا اور سکھایا ہے، اس سے چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔

جب تک آدمی کے اندر یہ اکتفا نہ پیدا ہو، مجرور اس تصور سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آدمی ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایمان اس معرفت کے نقشہ نظر سے کچھ بھٹا ہوا ہے جو اس ایمان کی حقیقی غایت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

ذائق طعمہ الایمان من رضى
یا اللہ مرتباً و بالاسلاہ دیناً
و بعد خدا و رسولاً۔
ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ کے احکام کے ساتھ
میں نے راضی ہو کر اپنا دین چھوڑ دیا۔

(مسلم) (مفسرین کا لکھا)

یہ احتمال ہے کہ یہ قیلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمرؓ کو دیا۔ ایک روایت
 یہ آتا ہے کہ حضرت عمرؓ ایک مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض
 کیا کہ اے رسول اللہ! تم بھی کبھی یہود سے دین باقی نہ لئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا آپ باوجود
 دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض باقی نہ کر رہے ہیں؟

آپؐ نے فرمایا کہ میں نے ان میں سے کئی ایک کو اپنے دین کے بارے میں سیر کرنے دیا ہے۔ اسی
 طرح تم بھی سیر کرنے کو دیا جائے گا۔ میں نے تمہارے سامنے ان کے دین کو بالکل دکھا دیا۔
 شگافہ شکست میں دکھایا ہے۔ اگر آج کوئی بھی زندہ ہوتا تو ان کے لیے بھی میری طرح ہی کھانا
 چارہ نکال دیتا۔

یہ بات ایک دوسری روایت میں کہ شگافہ طریق پر وارد ہے جس حکم میں ہے کہ ان
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے منکرہ اسرائیل پر کچھ غصہ کیا اور فرمایا حضرت عمرؓ
 کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ کا اس میں ہوا تو وہ فرمایا پکارا اٹھے۔

رضیت یا اللہ سبحانہ و بالاسلام میں اللہ کے پاس ہونے پر سلام کے
 دینا اور ہر جہت سے نجات۔ یہاں ہونے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کے اپنا نام ہونے پر یہی عربی غصہ ہوتا۔

ان حدیثوں سے صحت واضح ہے کہ وہاں تک اللہ کی معرفت کا راستہ دکھانے اور خدا کی
 صراط مستقیم کو واضح کرنے کا مقصد ہے۔ یہ کام بہتر سے بہتر طریق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انجام دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰؑ جلیل القدر بغیر یہی لگاتار آپ کے بعد ہوتے
 تو اس طرح کی چیز دی کرتے۔ ظاہر ہے کہ حق کی راہنمائی کے لحاظ سے یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اور آپ کی لائے ہوئی شریعت کے بعد حضرت موسیٰؑ اور ان کی شریعت کی بھی کوئی امتیاز
 ذاتی نہیں رہی تو دوسرے امتیازات ان کے علوم و افکار اور نظریات و عقائد کی کیا وقعت باقی
 رہتی ہے۔ دوسرے علوم و افکار اگرچہ قابلِ ستائش ہو سکتے ہیں تو ان کی عظمت اس حد تک ہر شخص کی
 ہواں تک و کتاب و سنت کے مطابق و مرتبہ ہوں۔ اگر کوئی شخص اس حد سے بڑھ کر کسی منکرہ فساد

لے مکرر اب اس مقام پر کتاب و سنت کے خلاف ہوگا۔

یا کسی دھند کو کثیف کر یا کسی طرح کو تہرہ کر بھی کے علم و عمل پر ترجیح دے دیں اس کے برابری غیر ممکن
یا اس کو سنی پر ہانپنے بغیر ہی اس کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
کا بھی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ ایمان فیض ایک فریب نفس ہے کیونکہ اس کا ایمان اس امتداد
سے بالکل غلط ہے جس میں ایمان کی اصل نیت ہے۔

اطاعت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے قلب کی دوسری شرط آپ کی کامل اطاعت
ہے۔ دنیا کا کوئی نبی اور رسول بھی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں اس کو ان پچھنے
کی متاع لوں اس کو نبی اور رسول مان میں بلکہ اس کے پیچھے جانے سے اصل نیت پر منحصر رہی
ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے اور زندگی کے معاملات میں جو احکام و ہدایت
وہ دے اس کی بے چارہ و غیر تعمیل کی جائے۔ اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں واضح
فرمایا ہے :

وَمَا أَمْرُنَا بِرَبِّكُمْ إِلَّا أَنْتَ جِئْنَا بِخَبَرِكُمْ أَنْ كُنْتُمْ رَافِقِمْ فِي سَبِيلِكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَنْ يَكُونَ بِكُمْ خَوْفٌ مِّنَّا ۚ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ۚ لَنْ يَكُونُوا لَهُمْ نَصِيرٌ ۚ

(نساء: ۶۴)

مذکورہ جگہ ہے کہ آدمی کے نیک اعمال کی قربانیت کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ
وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اگر وہ اطاعت نہ کرے تو اس کے تمام اعمال، ایمان و
جانتے ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ ۖ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ وَلَا تُطِيعُوا السَّعَاطَةَ ۚ إِنَّ السَّعَاطَةَ لَتُكَذِّبُنَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

(احقر: ۶۴)

رسول کی اطاعت کے مطالبہ کی وجہ سے کہ تھا کہ اطاعت جو اصل مقصد ہے اس کا
منازعہ نہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ
راست معاملہ نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول کے واسطے سے کرتا ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اس کی ہدایت
اور اس کے احکام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے

خودی چکر و دھول کی اطاعت کرے۔ دھول کی یہ اطاعت ہی درحقیقت اللہ کی اطاعت
 مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ
 میں نے دھول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ
 کی اطاعت کی۔

دھول کا اقرار دھول کے لیے اللہ کے ہاتھ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ہر رنگ دھول کے ہاتھ پر
 بیعت کرتے ہی ہو گیا۔ واسطہ اشرفی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں:

إِنِّ الْوَلِيَّ بْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَافِعًا
 ہر رنگ تمہارے بیعت کر رہا ہے۔ ۱۰
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِيَدِ اللَّهِ مُتَوَكِّلًا
 درحقیقت اشرفی سے بیعت کر رہا ہے
 آتُونِي بِهِ - (الفاء ۱۰۰)

خود ہمارے ہی میں ہی اس غیبت کے رافع فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا دوسرا ہی ہے
 کہ اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی جائے۔ مثلاً:

مَن أَطَاعَ عِصْمَتَنَا فَقَدْ أَطَاعَ
 جس نے تمہارے اطاعت کی، اس نے اللہ کی
 اللّٰهَ وَمَن عَصَانَا فَقَدْ عَصَى
 اطاعت کی اور میں نے تمہارے اطاعت کی
 عِصْمَتَنَا وَعِصْمَتَنَا فُسْرَقَ
 اللہ کے اطاعت کی اور اللہ کے اطاعت کی
 بَيْنَ النَّاسِ -
 (بخاری ۱) (نکاحی امتیازی)۔

قرآن مجید میں درحقیقت یہ واضح کر دی گئی ہے کہ اطاعت محض ظاہری اور سی قسم کی طرف
 نہیں ہے بلکہ خدائی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کے
 تابع کر لے، ایسا ہی جتنے قصیدے اور مسئلے ہیں یہاں، ان سب کے طے کرنے کے لیے
 کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کیا جائے، اور پھر کتاب و سنت کے فصول کو دل کے پردے
 ایمان اور طبیعت کی پوری دشمنی کے ساتھ قبول کیا جائے، ان کے خداوندی کے اندر
 کسی قسم کی دو گانی یا شکایت نہ رہے۔ فرمایا ہے:

فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَلَا تَمْشِي فِي الْبُيُوتِ
 ہر رنگ تمہارے سب کا تمہاری شہرہ
 يَمْشِي كَمْثًا ذُنُوبًا مَّشْجُورًا
 جھک کر تمام سعادتیں میں سے لے لو

يَسْتَهْتَهُمْ لَشَدَّ لَا يَجِدُوا رَاحَةً
 اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا رَاحَةً فَمَضَتْ
 وَيَسْلُمُوا قَسْرًا نَسْمًا

پیدا ہوا وہ تم کو کھنکھاتی ہوئی اور چرتی ہے
 نصرت سے اپنے خداؤں کے خدا کو انکلیں
 اور اس کی نگرانی اور اس کے صوفی سے بے نیاز

(نہاد) کہتا ہے تاج و ہنار۔

ان آیات و حدیث کے ظاہر پر افہام سے کسی کو یہ دھوکہ نہ دہا کہ ان کا حق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے تھا، جب آپ کی ذات خاص بہانے دے دیں اور حرج و عسر دے دیں تو اس طاقت کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔ آپ کی وفات کے بعد اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت و امت کے انہماک کے قائل و مسلم ہیں اس وجہ سے آپ کی بدعتوں کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فرما دیا کہ وصیت میں فرمادی تھی :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَتُ فِكْرًا عَصْرِينَ
 وَلَمْ تَرَكَتُ فِكْرًا عَصْرِينَ
 لَنْ تَقْضُوا مَا قَسَمْتُ كَتَمْتُ بِهِمْ
 كِتَابَ اللَّهِ وَكُتْمَةُ رَسُولٍ
 دیکھ گئے اس وقت تک تم گمراہ نہ رہو گے۔

علامہ غزالی ایک اسلامی حکمران کے وہ اہل و عیال کا کام میں اس حکم میں داخل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ کی سنت کے ناقد کہنے والے ہیں اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہے :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنِ أَطَاعَ الْأَعْيَانَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنِ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنِ عَصَى الْأَعْيَانَ فَقَدْ عَصَانِي

جو شخص میری اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو شخص نے اہل و عیال کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی اور جو شخص میری اطاعت نہ کرے اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی اور جو شخص نے اہل و عیال کی اطاعت نہ کی اس نے میری اطاعت نہ کی۔

اللہ کی کتاب اور حکم سے شکر۔ جب تمام

اس تحصیل سے یہ بات بھی طرح واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ہم اس کتاب و سنت کی پیروی کریں جو کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب سے انشاء فرمائی کی مراد یہ ہے کہ اس کے احکام سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اگر حضور زبانی سے انصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے کہ اس کے احکامات اپنی ہوائے نفس کی بدولت ان کی ہدایت کے احکامات و ضروریات کی حوائج سے اس طرح دور کر دیا کہ ان کا وہ ماننا نہیں ہے جس سے صرف اس کے مدعا سے کہیں بلکہ اس طرح کا ماننا ان آدمی کے خلاف اور اس کی بدعتی ہی انداز کا ثابت ہوتا ہے۔

اشباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد و اثبات ہے۔ اثبات کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اطاعت کے دائرہ میں تو عمر ایسی آتی ہے جس کی حیثیت احکام و روایات اور احادیث و روایات کی بدولت اثبات کے دائرہ میں مستند و فاعل بھی آجاتے ہیں۔ پھر اطاعت بعض حالات میں محض ظاہری اور دسی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی ایک شخص کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت میں بددوس صورت کا ہندہ و فاعل بھی شامل نہیں ہوتا۔ لیکن اتباع میں تہجد کے لیے عقیدت و احترام کا ہندہ و فاعل بھی شامل ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی اتباع بھی کرتے تھے۔ وہ صرف بھی نہیں کرتے تھے کہ آپ کسی بات کا حکم دیں تو اس کی تعمیل کریں یا کسی بات سے روکیں تو اس سے ٹک جائیں بلکہ وہ آپ کی ایک ایک بات کو دیکھتے، اس کو نگاہوں میں رکھتے اور پھر اس کی تقلید کرتے تھے۔ آپ کسی طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں، کس طرح پیتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح اچھڑھڑھتے ہیں، کس طرح دھڑکتے ہیں، کس طرح نڈھکتے ہیں، بغرض وہ آپ کی تمام حرکات و سکنات پر ہی طرح نظریں رکھتے اور پھر ان ہی سے ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالے اور یہ احکام کسی خارجی و باؤ کے تحت نہیں بلکہ جنت و جہنم

کے ہند سے سرشار ہو کر گتے تھے۔

اتباع رسول ہی سواہرِ حقِ حقیقہ کے اس ذوقِ عشق کی وجہ سے تھے کہ خدا کی جستِ بحرِ حقیقت کا عیدِ ملتِ خلافتِ رسول سے نہیں بلکہ حقیقتِ اتباعِ رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ رسولؐ، خدا کی معرفت کا سفرِ کوئی ہوتا ہے اس کی ایک ایک علامتِ معرفتِ الٰہی کا نشان ہوتا ہے اس وہ سے بزرگ خدا سے جستِ حقیقت ہی وہ رسولؐ کی ایک ایک علامت سے جستِ حقیقت رکھتے ہیں اور رسولؐ کے اندر وہ ہم دیکھتے ہیں، ہر خدا کی معرفتِ حاصل ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں ہر خدا کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے، وہ عبادت دیکھتے ہیں جو خدا کی پسندیدہ اعمال دیکھتے ہیں جو خدا کریم ہی وہ ہمالیہ لدا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمالیہ خداوندی کا ہی تو ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ رسولؐ کے ایک ایک نشان کو کاش کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں اور جو طریقہ سب پر خدا کی جستِ حقیقت ہی اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا طریقہ ہاتھ ہی کہ وہ اللہ کے محبوب ہی ہاتھ ہی ہیں حقیقتِ قرآنِ مجید کی سندِ ذیلی اہمیت ہی یہی ان کی گئی ہے :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ

يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ - (آل عمران)

میرا پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا تو

حقیقتِ رسولؐ کی پشت کا سنبھالنا مقصد ہوتا ہی ہے کہ معرفتِ الٰہی کا جو غمِ اندیشہ کی زندگی پر چڑھا ہے اس کی رسولؐ کی مدد و زندگی میں شاہدہ کر دیا جائے۔ اگر ہمارے معرفت کا نزدیک ہو تو ہم اس کی ایک ایک چیز میں جو خداوندیت ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ زندگی اس کا کون سا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی زندگی کی ایک ایک علامتِ پیروی کے لیے اس کے مسکن کی بحیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو اس سلسلہ مسکن کی پیروی میں جتنا ہی ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جستِ اور اس کی بحرِ حقیقت میں اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔

فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلٌ مِّنْ يَّوْمِيْٓذِيْۤ اَقْبَضَ رُءُوْسِيْۤ اِلٰى فَرْجِيْۤ اَتَدْرِيْٓ اَنَّمَا اُوْتِيَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ

اَمْسُوْا حَسْبَكُمْ - (نور)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو حق ضرورت آپ کے ساتھ ہماری جستِ حقیقت ہے۔ یہی وہ ایوانِ زادہِ خلافتِ مستقر نہیں ہے جس کی زبان

محبت

جنت پر زور۔ یہی طاہرات میں کی تھی جنت کا جہیز کا فرماؤ کہ بعض طاہرات میں بعض خالق ہوتے
 ہے۔ چہرہ جنت میں بعض رنگی انظار ہوتی قسم کی مطلوب نہیں ہے بلکہ ایسی جنت مطلوب ہے جو تمام
 انہوں پر غالب رہے جس کے مقابل میں عزیز سے عزیز رشتے اور ثواب سے ثواب نعمات
 کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی درجہ ہائے میں کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اس کی خدائے
 کسی قبرستہ باقی نہ چھوڑا جائے۔ قرآن مجید میں اس جنت کا حیدر بیان کیا گیا ہے :

قَدْ رَأَىٰ كَآفًا أَهْلَ أَهْلًا وَكُفْرًا وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	کہ وہ لوگ اگر تھکے ہاپ تھکے بیٹے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے
وَرَأَىٰ أَهْلَ كُفْرٍ وَآثَافًا مُّكْشَرَةً	تھکے بھائی تھکے بیٹے ہاپ تھکے

اس حقیقت کو بھی مل اندر علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس امر پر تاکید فرمائی اور فرمایا
 ہے خدا ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا ایسا ہر سوائے شوق میں ہو سکتا ہے نہ کہ وہ
 کو اپنے ہاتھ بیٹے اور دوسرے تمام عزیزوں اور اقرباء سے عزیز نہ رکھے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ أَحَدٌ مِنْكُمْ	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں
وَمَنْ لَا يَجُوزُ أَحَدٌ مِنْكُمْ	ہے کہ کسی شخص کو نہیں ہو سکتا ہے نہ کہ وہ
حَقُّهُ كَوْنِ أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ	میں اس کے نزدیک ہی کے ہاپ وہی
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ	کے نزدیک اس کے ہاپ اس کے بیٹے
أَجْمَعِينَ	اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب

ذہبی رحمہ اللہ

(محقق علیہ)

سلف مکتوبہ باب ہجری

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی بہت سی جگہوں کو انھوں نے
ایمان کی حقیقی لذت سمجھا تھا۔

تھوڑی سی باتوں میں لوگوں کے	لذت میں مگن رہنا
بہت سے باتوں کو چھوڑ کر	بھوک بھلاؤ الایمان میں
شخصوں کے نزدیک انھیں کھانا	کافی اور رسول اللہ احباب
دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب	میں سمجھا

(صغریٰ حدیث)

(صغریٰ حدیث)

لیکن باتوں میں اور کئی باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی بہت سی باتوں
کا ذکر کیا گیا ہے اس سے تصور میں وہ چیزیں بہت ہیں جو ہر آدمی کو نظری طور پر اچھی لگتی ہیں
یا اپنے دوسرے عزیزوں کے ساتھ ہوتی ہیں بلکہ اس سے تصور وہ عقلی اور اصولی بہت ہیں جو ہر
ایک شخص کو کسی اصول اور مسلک کے ساتھ ہر کرتی ہے اور اس کی بنا پر وہ اپنی زندگی میں ہر گز اس
اصول اور اس مسلک کو مقدم نہ کرتا ہے اس اصول اور مسلک کے لیے وہ ہر چیز اور ہر اصل
پر مسلک اور ہر غرض اور ہر علم کو قربان کر دیتا ہے لیکن خود اس کو دنیا کی کسی چیز کی قربان کر دینا
کوتاہی اس اصول اور مسلک کی برتری کے لیے وہ ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے لیکن اس
اصول اور مسلک کو کسی حالت میں بھی بہت دیکھتا ہے اگر اس سے خود اس کا اپنا
نفس اس مسلک کی مخالفت میں مزاحم ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑتا ہے۔ اگر دوسرے
اس سے مزاحم ہوتے ہیں تو ان کا بھی وہ مقابلہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بری بھول اور
افسوس اور توبہ کے مطالبات ہیں اگر اس کے اس مسلک کے مطالبات کسی طرح نہ کرتے
ہیں تو وہ اپنے اس اصول اور مسلک کو ساتھ دیتا ہے اور یہی حالت اپنے بری بھول کی غرضوں
اور اپنے غامض انداز کے مطالبات کو شکلاتی ہے۔

اس بہت سی باتوں اور عقل پرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح
فرمایا ہے۔ آپ کا انداز ہے۔

میں اچھے، صغریٰ حدیث، اچھے حدیث، میں صغریٰ حدیث سے بہت سی باتیں

وہی احیائی مکان صلی فی
الجنۃ (ترنما) کہ جنتی پروردگار۔

اطاعت بلا محبت اور محبت بلا اتباع
اس تفصیل سے ہمیں یہ بات
واضح ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ جدا ایسا ہی قلعہ اس وقت تک استقلال میں ہو سکتا جب تک اس ایسا کی
بنیاد، اطاعت، اتباع اور محبت پر نہ ہو۔ وہی مختلف اشارات سے یہ بات بھی واضح
ہے کہ اطاعت جو محبت کے نفاذی مادہ محبت بلا اطاعت و اتباع کے بدست ہے۔

یہ بات کہ محبت بلا اطاعت کے نفاذی ہے، خود قرآن مجید سے ثابت واضح طور پر
ثابت ہے، اہل التورینہ کے بت سے اطواب، اسلام کی سیاسی طاقت بڑھ جانے کے بعد
اسلامی احکام و قوانین کی ظاہری اطاعت کرنے لگے تھے لیکن یہ اطاعت صرف سیاسی مصالح
کے تحت محدود تھی، اللہ اور رسول کی محبت اور اس ایسا کا تخریبی قہر جس کی اصل روح
اخلاص و عقادہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب بعض مواقع پر اپنے ایسا کا دعویٰ اس طرح
کیا جس سے مشرع ہوتا تھا کہ انہوں نے ایسا بنا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسکا
یا کوئی بہت بڑا اسم کیا ہے تو قرآن نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی
کہ ان دعویٰ ایسا سے کہ وہ کہ صرف اسلامی احکام و قوانین کی ظاہری اطاعت سے آدمی بچے
نہیں جو جایا کرتا بلکہ ایسا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص و محبت ہی
شرط ہے اور یہ چیز تمہارے اندر مفقود ہے اس وجہ سے ابھی تمہارا دعویٰ ایسا ہی
غلط ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ
لَمْ نَدْخُلْكُمْ قَوْلًا
أَسْمَعْنَا وَلَكِنَّا يَدْخُلُ الْإِسْلَامُ
فِي قُلُوبِكُمْ

اعرابوں نے کہہ دی کہ ہم ایمان
لے چکے ہیں، لیکن کہہ دو کہ تم میں نہیں
لے گئے ہیں، البتہ کہہ کر ہم نے عامتہ
کو کہہ دیا کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر

(المزات ص ۱۰) علیحدگی ہے۔

دی دوسری بات مبنی جنت و عذاب کا ہفت ہزار تیرہ اور کئی ایک اضافہ ہے
سے واضح طور پر ملتی ہے۔

پھر عربی قرآن مجید سورہ نوری مکتوبہ عَشْرُونَ اَللّٰہُ وَالْآیٰتِ مِی اَشْدٰکِ جَنّتِ کَا عَرَبِیّہ
بتلا ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے اور بغیر اتباع نبی کے اشد کی جنت کے جتنے طریقے ایسا دیکھے
گئے ہیں ان سب کو جنت و عذاب قرار دیا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من
اعتہ حدیثی اَللّٰہِ اَصْحٰبِیِّ وَالْاٰدِیِّتِ مِی ۛ فَاِخْرَجَ فَرَاوِیَا کَرَأِیْطَ سَے جَنّتِ کَسَے کَا عَرَبِیّہ
ۛ ہے کہ آپ کی سنت کے ساتھ جنت کی جائے اور نبی دوسری حدیثوں میں آپ نے اپنی
جنت میں اس قسم کے غم کی ممانعت فرمائی ہے مِی قَسَمَ کَا ظَرْفَا دَیّی نَے حَضْرَتِ مِی مِی مِی
کی جنت میں کیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت اور ممانعت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ جو
لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت کی پیروی نہیں کرتے
اول قرآن کا دعویٰ ہی ہے ثبوت ہے اور اگر اس کے اندر پانی کی دھن ہے مِی اَللّٰہِ کِی
جنت، بالکل ہے معنی جنت ہے اور اگر انوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کرنے
کے کچھ ایسے طریقے بھی دیکھا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں تو اسی طرح
کی جنت ہے پس طرح کی جنت نصارتی نے حضرت مِی کی جنت مِی کی ہے کہ ان کی پیروی
کو بھائے خدا بنا سکے خدا دیا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفس عقل و جسم ہی نہیں مِی
بلکہ جذباتی مِی مِی لیکن یہ جذبات کبھی حدود کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کرتے تھے بلکہ
ظہور پر حال تھا کہ صحابہ اپنے آپ کی جنت سے بڑی عظمت اٹھاتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
توہم میں ایک کھٹے کا پھینکا مِی گواہ نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت
مِی ان کے اپنے جسم تیروں سے چلنے لگتا تھا تھے لیکن وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ
ان کے جیتے ہی آپ کا مال بھی بیکار ہو تو مرد و عورتوں تک کے جذبات کا یہ حال تھا کہ وہ
اپنے بیٹے اور شوہر اور باپ اور بھائی سب کو قربان کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت

یا ان کے لئے پروردگار کی کیفیت عطا کی ہو رہی ہے۔

یہ حالت چارے کس ایک ہی طبقہ کی نہیں ہے بلکہ پانچوں اشرافیتوں کی قسم کی ہے جو دنیا کے دیواریں ہیں اور اگرچہ رنگ و آواز و سنت کا فرق ہے مگر یہ تو ان کا حال ہے یہ چھ ان کے نزدیک تمام ہستی میں پیدا ہونے والی مسائل کے اندر مشتمل ہے میں ان میں چیزوں پر ان کے سداۓ عورت ہوتا ہے گویا ان میں اللہ علیہ وسلم کی بشت عورتوں میں پیدا ہونے والی کی قسم کے پر ہوئی تھی۔

حجباتِ علم

پچھلے مہاشے سے رشتہ میں طبعِ رائج برپا ہے کہ علمِ حقیقی حاصل چکا اور اس کے حاصل کرنے کے وسائل و ذرائع کیا ہیں؟ وہ یہ بتائیں گے کہ اس علم کے حصول کی راہ میں کیا کھپ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں؟ وہ رکاوٹیں کہاں سے ابھرتی ہیں اور ان کے دور کرنے یا کم از کم قابو پانے کی تدابیر کیا ہیں؟

ہمارے نزدیک یہ رکاوٹیں یا یہ عباہت دو قسم کے ہیں، اولیٰ تو وہ رکاوٹیں ہیں جن کے پیدا ہو جانے کے بعد علمِ حقیقی کے حصول کا راستہ ہی سرت سے بند ہو جاتا ہے، ان نکل نہیں رہا کہ ان کے برتنے ہوئے انسان کے اندر علمِ حقیقی کسے ہے کوئی غفلت پیدا ہو سکے یا اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی بہد و جد کسکے بلکہ یہ رکاوٹیں انسانی کراس تقدیر کا وہ تاثر و تہذیب کہ ان کی درجست اور دلچسپی کے بغیر علمِ حقیقی اس پر کیس سے بری بھی نہ سکے تب بھی وہ اس غفلت کی تقدیر نہیں کر سکتا۔

دوسری وہ رکاوٹیں ہیں جن کی درجست انسان اور پادریوں کی سی ہے یعنی یہ ایک آفت کی طرح انسان کے حاصل کردہ علم پر نازل ہوتی ہیں اور پھر یہ تو ایک کی طرح ابست ابست اس کی

پہلے ذخیرہ کو پات ہائی اور ایک ہی مخالفت کی طرح چشمِ ندامت میں اس کو رست کے کھنکھ
 دیتی ہیں۔ ہم نے پہلی قسم کی کاغذوں کے لیے جہالت کی اصطلاح اختیار کی ہے اور اس دوسری
 قسم کی سمجھوتہ کے لیے آنکھت کی۔ ہم اس فصل میں جہالت کی وضاحت کریں گے اس کے
 بعد ایک ہی قسم کی فصل میں آنکھت پر بحث کریں گے۔ ہر ایک مستقل فصل میں ان کے فائدہ کرنے
 یا ان پر قابو پانے کی تدابیر بیان کریں گے۔

جامعہ نزدیک بڑے بڑے جہالت چلری ہیں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم ہیں
 بیان کرتے ہیں۔

۱۔ حُبَّ عَاجِلَةٍ | عجم حقیقی سے محروم رکھنے والے جہالت میں سے سب سے بڑا
 جہالت، نیتِ مابعد کا جہالت ہے۔ نیتِ مابعد کا مطلب ہے
 آخرت کی زندگی اور اس کی عمر کے متعلق میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتوں اور راحتوں کو
 ترجیح دینا۔

انہی کے ساتھ سب سے پہلے اس کی بہانہ نذر عرض اور غرضی ہی آئی ہیں اور اسی کے
 پھر اس کے لیے اس کے مادی اور بہانہ اور دنیا کا انحصار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بھڑکتا ہے
 کہ ان عوامِ بشریوں اور حضرات کی نگاہیں کے لیے کوشش کرے۔ ایک خاص مناسبت میں خواہجہ
 اور حضرت علی کی تعلیم میں انسان کا معروف ہونا اور قدرت کا نشا ہے۔ یہ پھر اسی معلوم ہے
 قصت نے ان کے ساتھ قدرت کی پیش بھی ملکہ رکھی ہے تاکہ انہیں اس کو ایک باطل چھوڑ
 اور محض شقت کا دھندہ کہہ کر چھوڑ دیجئے بلکہ ان کے معجزات کو حاصل کرنے میں ہوشیار
 سرگرمی کے ساتھ کوشش کرے تاکہ ان کے واسطے سے ان کے ہر شخص اور ذیلی صلاح پائے
 ہونے میں وہ پائے ہو سکیں۔

لیکن ان چیزوں کے اندر ان کا انکسار ایک خاص مناسبت میں مطلب ہے۔ اگر
 یہ انکسار اس خاص حس سے آگے بڑھ جائے تو اس سے انسان کے دماغ اور اخلاقی اقدار
 کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ پھر یہ خواہشیں اور لذتیں انسان پر اس طرح سوار ہوتی ہیں کہ
 وہ بالکل ہی بے عقل و فہم کے غلام بن کے رہ جاتا ہے اور اس کو بے سہارے کی گھبراہٹ ہی نہیں

حق کہ ان خواہشوں کی تلاش کے سوا اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی ہے اور اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہی ہے جس کے تقاضے اور مطالبات اس زندگی کے تقاضوں اور مطالبات سے کہ قلعہ بندی ہی گود ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

أَلَمْ تَحْشَبْ أَنَّ الْكَافِرِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
أَوْ يَعْلَمُونَ لَنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ غَفُلٌ كَافٍ ۖ

اسے سمجھتے ہیں کہ کافر ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ وہ کافر ہیں
بلکہ ان سے کہیں زیادہ ہلکے ہیں۔

اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا ہے۔

قُلْ هَلْ نَسْتَعْمِلُ بِالْأَعْيُورِينَ
أَمْ لَا ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَعِيْدٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّخْتَصِمُونَ
مُؤْتَمِنِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِئَتْ
أَعْيُنُهُمْ فَلَا يُبْصِرُونَ
يَوْمَ لَا يُؤْمِرُونَ شَيْئًا ۚ

اور ہم یہ سمجھ کر کہ ان کی بینائی کمزور ہے
کام کرتے ہیں۔ جس لوگ سے ہم نے
اپنے سبک شانہ کی تلاش کی تھی
کا انکار کیا تھا ان کے سامنے اسی کا وقت
ہم سے کہہ گئے۔ ہم ان کی قیامت کے وقت
کوئی فعل نہیں کریں گے۔

(کاف)

یہ سب ماحول کے گرد اس کی عام قسم ہے، دنیا میں کیا وہ خدا کا ایسا ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو دنیا کی زندگی اور آخرت ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے اور اس کی فراہمی میں اپنی زندگیوں کو گواہیت دیتے ہیں۔

لیکن ان کے اندر ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو ان خیر خدائی خدائی اور ماحول کے خلاف میں بظاہر کچھ بند مقاصد اور بلند مقاصد کے طالب ہوتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھیں تو اس میں ہرگز ان کے بند مقاصد اور بلند مقاصد میں سب ماحول ہی کی ایک قسم

ہیں۔ پس فرق یہ ہے کہ عام قسم کے پست ذہنی لوگ اپنے شخصی اغراض اور فانی فرائض ہی کے دائرہ کے اندر بند رہ جاتے ہیں، اس سدا گئے نہیں ان غریبوں اور ان کمالات کو پہنانے کا سوسلا نہیں ہوتا جو ان کو خدا کی نظر میں نہ ہی کہ درکم سوسائٹی میں کی نظروں میں یکہ عزت و عظمت دلا سکیں لیکن وہ اگر وہ چاہے اپنے اندر کچھ ذاتی دکت ہے اس وجہ سے وہ خود شخصی اغراض و فانی عہدے کے ترس کر کچھ اپنے کمالات حاصل کرنے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے ہر محرز سب ذات کے نسب میں سے جہد ہوتے ہیں مگر اس بندگی کی ہر طر میں تاحی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ذات اور اپنے نفس کی پرستش سے نکل کر اپنی سوسائٹی کی بندگی اور عوامی ہی گزشتہ دور جاتا ہے۔

اس طرح کے لوگ ناخوشہ عوام اور کمالات کے طالب ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی عوام کو عام اور اپنی کمالات کو کمالات سمجھتے ہیں جو وقت کی سوسائٹی میں ان کو عزت اور شہرت دلا سکیں یا ان سے وہ اپنے دنیاوی حکم اور زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں یہ لوگ وہ حقیقت اپنے وقت کی سوسائٹی کے بندے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں چیزوں کو بہتہ کرنے یہ ان کے حاصل کرنے کے لیے اپنا سدا از خود و ذر صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر وہ حقیقت کے نقطہ نظر سے ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور اگر سوسائٹی کے اندر کسی چیز کی انگشت ہر تہہ اس چیز کی طرف کبھی رخ کرے بھی نہ دیکھیں گے اگرچہ وہ چیز آدمی ہی سے کہی فائز ہی۔ سوسائٹی میں اگر طلب ہر تہہ عہد و ساعری اور علم فراست جید (FAR HISTER) کو بھی علم دینی کا عہدہ دے دیں گے لیکن اگر سوسائٹی میں ایک سدا ہر تہہ ترین اور سدا کا علم بھی ان کی نگاہ میں عوام و غرا فات سے زیادہ وقت نہیں دگستا قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

رَبُّكَ هُوَ الَّذِي يُخَوِّنُ الْمُعَاجِزَ لِقَوْلِهِمْ هَٰؤُلَاءِ مُسْتَقَرٌّ أَوْ مَعَادٌ ۝

اور اے خداوند تو ہمارے لیے ہے۔ ۱

شاہ ولی اللہ صاحب دلائل اللہ علیہ نے صہیحہ اولیٰ کے اس باب کو بحسب طبع اور باب رسم کی اصطلاحات سے تعبیر کیا ہے اور ان دو عربی جملوں کی دفا مستعدی طرح فرمایا ہے۔

تخلیل اس اجمال کی ہے جبکہ انسان کے اندر کھائے پیئے اور جماع کے تقاضے ہر دور میں اور ہر دور میں کا دل مختلف طرحی تغیرات مثلاً غم، خوشی، غصہ اور غم سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ ان میں سے ہر حالت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ آدمی کا نفس پہلے سے ان کے اسباب کی طرف متوجہ ہو اور اس کی تمام فزنی قوتیں دوسری تمام قوتوں سے الگ کر اس چیز کی طرف مرکوز ہو جائیں اس وجہ سے ان چیزوں میں وہ زیادہ مشغول رہتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر چیز کا اثر انسان کی طبیعت پر بعد میں بھی قائم رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک طویل زمانہ ایسی حالت میں گزرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو اتنی فرصت ہی نہیں دیتی کہ وہ ایک اتنی چیز کی طرف متوجہ ہو سکے بلکہ بہت سے لوگ تو اس چیز میں اس طرح چنس جاتے ہیں کہ انہیں مدت عمر اس سے نکلا ہی نہیں جاتا۔ کتنے ایسے بھی جیتے ہیں جن پر ان کا نفس اتنا غائب آجاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے رسوم و آداب اور عقل کی ذمہ داریوں کی بھی کوئی پیمائش کرتے اور کوئی علامت بھی ان کو ان کی نفس پرستی سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس سبب کہ سبب نفس کہتے ہیں۔

لیکن ان کے اندر عقل اور ذہانت مزید ہوتی ہے وہ اپنی نفسانی تگھڑی کے اندر کچھ فرصت کے ایسے امکانات بھی نکال دیتے ہیں جن میں وہ نفسانی تگھڑی سے بیکر ہو کر اپنی عقل اور عقلی قوتوں کے ساتھ سے کچھ ذہنی کامات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں لیکن جب وہ شروع شروع میں انہیں کھولتے ہیں اور اپنی تمام کوششیں کرتے ہیں کہ وہ اس سبب طبیعت کی فراہمی، تربیت و ترقی کے اہتمام وغیرہ بات کے ہنگاموں اور مصاحبت و مشاغل و غم و غم کی سرگرمیوں میں مصروف نہ رہیں جیسا کہ ان کے دل کو کچھ دیتی ہیں اور وہ اپنی اپنی چیزوں کے حاصل کرنے کی پسند و پسند پوری سرگرمی کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اس کو سبب کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں اور ان چیزوں میں پہنچے ہوئے پہنچیں یہاں تک کہ ان کی تگھڑی ان کی تگھڑی سے

لے جاتا ہے۔ سبب اس لئے کہ عقل۔

شاہ و صاحب کے اس رویے سے عدالت واضح ہو جاتا ہے کہ غلامی ہی قسم کے لوگ جتنے ہیں۔ بات وہ لوگ ہیں جو ساری ساری زندگی اپنے غلامانہ تقاضوں کی تکمیل کی خاطر پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ان کو اس سے کسی عقل و فہم کی طرف توجہ کرنے کی بھی فرصت ہی نہیں ملتی و باوجود ان کی یہ اگر کمال حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس چیزوں کے حاصل کرنے میں اپنی اپنی زندگی صرف کر لیتے ہیں یہی چیزوں کو وقت کی سروسامانی کمال سمجھتی ہے اس سے ان کے ذہن کے نزدیک کمال کا کوئی تصور ہوتا ہے اور ان کے معمول کے لیے ان کے اند کوئی جذبہ پیدا ہوتا۔ ان کے معمول کمال کی ساری ہمدردی کا شکار ہوتا ہے کہ اسی طلب دنیا کے ایک جہاں سے مجھے اور میرے اس کے دوسرے جہاں میں مایہ پڑے۔

۲۔ **تکبر** علم و معرفت کی راہ میں دوسرا بڑا عیب تکبر ہے۔ تکبر کی تعریف خود ہی اس نے عظیم و عظم نے ایک سوال کے جواب میں اندریت واضح طور پر فرمادی ہے۔

عبد اللہ یہ مشق سے ایک نصیحت ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَشَقَّاقٌ ذَرَّةً	یعنی شک و کرہ دل اندر ہی دل اندر ہی رہے
مَنْ كَبُرَ فَقَالَ دَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْهَةً حَسَنَةً أَوْ فَعْلَةً حَسَنَةً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ وَ يَحِبُّ الْجَبِيلَ الْكَبِيرَ	مستند ذرا کریں کہ دل کے فیو فیو ذرا کریں
يَحِبُّ الْحَقَّ وَ يَهْطِلُ الْبَاطِلَ	خبر لگائے کہ اس میں اس کا ایک شخص
	نے سوال کیا کہ ان میں بہت کچھ ہوتا ہے
	کس کے کچھ ہوتے ہیں اس کا ہونا چاہیے
	تکبر کا تکبر ہے اس کا غیور اور غیور
	جہاں سے جہاں کا ہوتا ہے اس کے لئے
	کہ ان میں کچھ کہے کہ وہ ان کا کچھ

اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی اصل حقیقت میں کا انکار اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ جس لوگ اپنے آپ کو اتنی ہی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بات کی نصیحت عملی ہوتا ہے کہ اس بات کو وہ مانتے اور سمجھتے ہیں اس کے سوا کچھ اور ہی ہو سکتا ہے اور ان کی زبان کے دعوے کے سوا کوئی اور شخص بھی کسی احترام یا اعزاز کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ان کو جو

عزت و فخر حاصل ہوا ہے اس کو دواثر کا فضل سمجھتے اہل اس کے شکر ادا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں۔
 اس کو یا تو اپنا پیدا ہونے اور زندگانی حق سمجھتے ہیں یا اس کو اپنی کوشش اور قابیلیت کا ثمرہ
 خیال کرتے ہیں اور پھر اس پر اتنا ستارہ فرماتے ہیں۔ اسی چیز کو بعض صلاویہ میں اہدب
 المرء بنفسه (گامی کی خود فخری) کے غلط سے تعبیر کیا گیا ہے اہل اللہ کے لیے تین
 نبی ملک پر مولیٰ سے اس کو سب سے زیادہ ملک شمار کیا گیا ہے۔ حضور کا ارشاد
 ہے :

و اما المؤمنون فہوی	و اما المؤمنون فہوی
مستقیم و شجاع	مستقیم و شجاع
اعجاب المرء بنفسه	اعجاب المرء بنفسه
نہو اشدھن۔	نہو اشدھن۔

سے زیادہ عظمت ہے۔

قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سب سے پہلے خدا کی توفیق و شیطاں نے
 کی اہل اس کی توفیق کی تحریک میں تجلیر کا جذبہ کا دواثر تھا چنانچہ اس کے حصول قرآن مجید میں
 بار بار یہ الفاظ آئے ہیں اُنّی و استعذرو (اس نے خدا کی اطاعت سے انکار کیا اور تجلیر کی)
 قرآن مجید نے انبیاء و کرام اللہ کی قوموں کی بر تاریخ بیان کی ہے اس میں بھی جگہ جگہ
 اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ انبیاء و کرام اللہ میں سب سے پہلے ان کی قوموں کے اسی طبقہ
 نے سبقت کی جو تجلیر میں جتنا تھا، ان لوگوں کو اقل ترقی یافتہ کہ عیب سی معلوم ہوتی تھی کفار
 کی کسی غصہ کا مستحق ان کے اندر سے کوئی ایسا شخص قرار پائے جو ان کی طرح اللہ اور اللہ کا
 اقتدار میں ہے اہل اس بات پر کسی طرح وہ اپنی طبیعت کو راضی ہی کر سکتے تھے تو پھر اس
 بات کو برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہوا تھا کہ پیغمبر کے غریب و فقیروں کو اپنا ساتھی
 اپنا ہمسر بنائیں اللہ ان کی محبت میں برابر کے آدمی کی حیثیت سے نہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ کے وہاں اقتدار و سند نشینوں نے ان کی
 باتوں کو بعض اس درجہ سے قبول نہیں کیا کہ اس سے ان کی غلی و سیاہی بڑھ کر پناہ اور مجروح ہوتا تھا

بھیجنی کی چیز قریش کے اکابر کے لیے بھی مجلس بنی رہی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ عزت کے منصب پر کسی کو سرفراز کرنے وہامی ہوتا تو نیکو بلافت کے کسی رئیس کو اس منصب پر سرفراز کرتا۔ مسند جیسے نامور اور تلاش آدمی کو یہ عزت ہرگز نہ بخشا۔ اور اگر کسی اور پر خواہش کی صورت میں اندر سے علم کو بغیر تقسیم کسندی آمادہ بھی ہوتے تو اس کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ آپ کے دو گروہ فریب اور نامور ملک (اس کے علاوہ دوسری دوسری اور بدولت ملک) بھی ہر گھنٹی چھ آپ کے آپ کا اپنے پاس سے نہیں تو آپ ہم آپ کے پاس نہیں گئے۔

بیشتر ہی صورت میں پیشانیہ کے علاوہ دوسرے مضمین اور دوسری حق کو بھی پیش آئی ہے۔ ان کی پیش کی بروئی صورتوں کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شدت و قوت کے ساتھ ان لوگوں نے بخیرا ہے جو مشیکہ کے قسری ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے سے کہ ایک ملک جتنے نفع اور دانی حق پیدا ہونے لگیں ان کے ساتھ میں کچھ ہائی تو یہ چیز پھر قدر مشترک اس میں سے گی کہ مشیکہ بندوں کے لیے اللہ کی راہ کو ملنے کی انہوں نے جو کوشش کی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ٹھہری ہے جتنے۔ انہوں نے خود اس راہ پر چلتا پسند کیا اور نہ بعد ان کا اس چلنا انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر چلنے دینا چاہا۔

اس ٹھہرنے کا خود خود فقر کا پایا یا جائے۔ اسی لازمی ہے بہت ایک تحقیق ٹھہرنے کے جز کے مل و غم عمومی اسف کے لیے زور لگاتی ہے اور بالآخر عمومی اگر جتنی ہے تو ہر ملک کے دہانے کے لیے ہوتے ہیں اس پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرز پر ہوتی ہے اور محمد کے دور سے بھی پائے گئے ہیں اور اس محمد اللہ بخیرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان کے ہر کچھ پھر دوسری دست میں جاری ہو رہا ہے۔ بدولت ہی ہر ان کی کرتی ہے۔ ان کا ہر کچھ جتنی ہی ملک اس کے لیے حق کی طرف دہانے کا کوئی مکان ہی بات نہیں رہ جاتا۔

۳۔ عصبیت بجا اہلیت | معرفت حق کے مقامات میں سے ایک مقام عصبیت

جاہلیت بھی ہے۔ عصبیت جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص قدیم عداوت و ملاقات، تقویم دھم و دواج اور باپ و داد کے طریق کے منصب پر گرفت ہو جانے کو اس پر کوئی عقیدہ باعث کرنے کے لیے تیار ہو اور نہ ہی کی جگر کوئی اور چیز

قبول کر خیر فساد ہو۔ باپ دلا کے طریقہ اور قریم ہدایات سے قنبد بھانے غریبی چیز نہیں ہے بلکہ بعض اختراعات سے نہایت بھی اور نہایت غریبی چیز ہے لیکن ان ہدایات کو تنقید سے بالاتر جوین اہل ان کی بیگم ان سے بہتر چیز قبول نہ کرنا ہمالی مصیبت ہے جو علم و معرفت اور حق وحدت کے راستہ میں ہمیشہ رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ ایسا و مجسم اسلام کی ہدایت کو ان کی کڑا نے زیادہ غراہی مقصوب کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کیا ان کا گلیں پتھا کر چھوے باپ دادا پر علم و فضل اور اخلاق و اہل میں برتری بھیجوں سے جتنہ تھے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کا اختیار کیا ہو کر حق حقیقہ غلط ہو اور جدا سے اگر اس کی اصلاح کریں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے میں اپنے دوست کی قرین اور خود اپنی اسکی خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک صداقت بھانے خود ان کے عقیدہ و ملک کی صحت و صداقت کی ایک ایسی دلیل تھی جس کو دنیا کی کوئی حد و دلیل داخل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے مقابل میں مذہب عقل کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے و کس دلیل کو کوئی اہمیت دیتے تھے وہ میں دلوں میں رہے تھے۔ اس پر پسند طرح قانع اور مطمئن تھے وہ کہتے تھے کہ انہی نیت کیجیے جو کچھ بہتر ہو سکتا تھا وہ سب کچھ باپ دادا پر دیکھ لیں تھا۔ اب اس میں کسی ترمیم یا کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ہے ان کے وجد و تالیف اہلنا کے لغو کے انداز کا ماضی مانا کا اصل اور ان کا سہنس سب کچھ غور تھا۔ اس دور سے وہ اس گنبد سے باہر نکلنے کے لیے کسی طرح بھی کڑا نہ تھے اگرچہ اس گنبد سے باہر نکلنے کے لیے ان کو کوئی بھی ہی نہیں نہ دعوت تھے راہ جو۔

قریم سے جنت اللہ صداقت کے ساتھ غیر معتدل تھی جن کو اس جذبہ میں نے بھانے یا اندھنی تھیکہ کی طرح زوال اندھنی تھیکہ کا مطلب ہے کہ انھوں میں سے کسی کے ساتھ تھا میں نے ان کو بھانے کو بھانے خود سند تسلیم کر لیا جاتے اور اس کے کسی قول یا فعل کو کتاب و سنت کی کسر پر پرکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جاتے یہاں تک کہ اس کا کوئی قول یا فعل کتاب و سنت کے خلاف ہی نہ ہوتے اور کوئی اثر کا بندہ اس کی طرف توجہ ہی دلانے کی وجہ سے اس بات پر اصرار کیا جاتے جس سے ان کے ہے اور اس کی علامت میں یہ دلیل پیش کی جاتے کہ وہ کتاب و سنت کی پیچھوں سے زیادہ بھانے والا ہے اس وجہ سے اس کی بات ضرور کتاب و سنت کی کسی بھی دلیل پر مبنی ہوگی اگرچہ وہ دلیل ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس قسم کی تھیکہ کتاب و سنت کو اصل

اعتقاد سے باہل بانجھ بنا کر کھڑی چھوڑ کر ٹھیکہ منفعہ بطور اس دھرم میں جٹا ہوا ہے کہ کتابت سنت سے دشمن نکلا ہوا ملک تمامہ مملکت نے ہی طرح ہر کر نکال لیا ہے اب جو کچھ رہا ہے وہ صرف چھاپوں کا بچا ہے۔

۴۔ غفلت یا الابیالی علم کے بیکار کی عذاب

غفلت اور الابیالی یہ ہیں جو غفلت و غفلت ہے اپنی کا عصب یہ ہے کہ اسی زندگی کے کسی پل پر کبھی بخیرگی سے غور ہی نہ کرے بلکہ اس کو کسی طرح صرف کر بیٹھا ہوا جلتے ہوئے ہے۔

صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر بھر یہی تمام ہوتی ہے

اس ذہنیت کے لوگ کبھی اس سوال پر غور نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے اور میں نے یہی اس دنیا میں کیا ہے اس نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اگر وہ مقصد ہم نے پہنچا دیا تو اس کا انجام کیا ہو گا؟ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے یہ تو فریستے ہی ہیں، لوگ کہیں ان کو مل کر سننے ہی اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ سزا دہش سے مل رہا ہے اور نہ مل ہو گا۔ اس پر سے ان کی ساری جدوجہد صرف اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کے پیش اور ان کی پیٹھ پر کوئی عمل پیدا نہ ہو سہاوتے اگر ان کی اس خواہش اور کشش کے باوجود کوئی تسخیر حقیقت سامنے آجائی جاتی ہے تو کس سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کہنے کو تو اس سے حدود ہر امور سے ان کشش کریں وہ اس کے مقابل میں شرمسار کی پالیسی اختیار کرتے ہیں یعنی وہ اپنا سر دیتے ہیں چھاپتے ہیں اور پھر یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ حقیقت کو گئی۔

دن ہے کہ جو لوگ اس حال میں ہیں کہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اس جہان کی ان آفات سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ جتنا کہیے جاتے ہیں کہ ان کو ابانی چہ نہ ہو اور وہ دنیا زندگی کے مسائل پر بخیرگی کے ساتھ سر پہنے اور بخیرہ نتائج پر پہنچنے کی طرف مائل ہیں۔ ان کو ان کی مثال حد بیشہ ہی گیسے سے دیا لگی ہے جس کو اس کا ملک کہیں کھول دیتا ہے اور کہیں بند دیتا ہے لیکن اس کو کچھ چہ نہیں لگتی اس نے اس کو ہاتھ اندر کیوں کھول دیا۔

اس گزہ کے اندر ایک عظیم اکثریت ایسے لوگ نکلیں جنہوں کو زندگی کی ابتدائی ضروریات
 مدد کی چیز ہے۔ کی فراہمی سے ان کی توجہ فرست ہی نہیں ملتی کہ وہ کسی اور اصل اور بڑے مقصد کے
 حاصل کرنے کے لیے ہوں اور اگر صرف ملتی ہی ہے تو اس کو وہ کسی دیکھنے شکر میں صرف
 کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حتمی طور کے لیے ان کی زندگی کی کلین سے کم از کم غافل ہی کہتے۔
 اس مقصد کے لیے ان لوگوں سے کہہ کر ان کی انوسٹمنٹ کی بجائے مالی خشکات اور محبت کو بڑھانے والی
 دیکھیں اور ان کو کہیں ہیں۔ اس سے وقتی طور پر ان کو کچھ تفویج حاصل ہو جائی کہتی ہے لیکن وہ ہی
 وہ اس سے الگ ہونے اور ہی نہیں کر دیتے والی مددوں کا اثر دوسرے بار زندگی کی تھکوں کی وجہ سے نہیں
 مزید زندگی کے ساتھ ہر عہد کو ان کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان کی
 کر دیتے والی مدد ان کی مدد حاصل کی تھی۔ حالانکہ اگر وہ اپنا یہ قصور اس وقت کا وقت ہی نہیں کرتا
 پہنچانے کے لیے کہ بوائے زندگی کی اصل چیز تھی کہ کچھ پہنچتے کہتے تو اس سے وہ اپنی دنیا اور
 اپنی آخرت دونوں ہی بہتر بنائی حاصل کرتے لیکن ان کا جوابی ہے ان کو اس اسی چیز کی حرکت دینا
 ہونے ہی نہیں دیا جس میں کچھ بنیادیں ہوں اور اس کے لیے کچھ مواقع اور عقل صرف کرنے کی ضرورت
 پیش آئے۔

تصانیف و تراجم

اثر شامیہ فیہ فیہ

برائے عالم فاضل

- ۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین
- ۲۔ تاریخ حدیث و محدثین
- ۳۔ حدیث دوسری کا تفسیری مقام
- ۴۔ علوم الحدیث
- ۵۔ علوم القرآن
- ۶۔ اسلامی تہذیب
- ۷۔ المشتق نام زمینی ائمہ و زجر
- ۸۔ حیات حضرت امام ابو حنیفہ
- ۹۔ حیات امام ابی حنیم
- ۱۰۔ حیات امام ابی حنیم
- ۱۱۔ عربی ہل چال
- ۱۲۔ مقالات عربی
- ۱۳۔ تہذیب و تمدن

دی کتب

- ۱۴۔ اسلامی دستور حیات برائے اہل بیت
- ۱۵۔ تفسیر القرآن برائے اہل بیت
- ۱۶۔ تفسیر القرآن برائے اہل بیت
- ۱۷۔ شرح الحدیث و الفقہ برائے اہل بیت
- ۱۸۔ تہذیب و تمدن برائے اہل بیت

ملنے کا پتہ

ملک سکنز کا خانہ بازار فیصل آباد

آفاتِ علم

ہر طرح کی سرسبز و شاداب باغ پر کوئی آفت راضی و رمانی قاتل ہر جاتی ہے۔ امداد تباہی کے دو جاتا ہے۔ ہر طرح انسان ہر جاتی گھسٹ کر کوئی رنگ لگ جاتا ہے۔ ہر جگہ دلتا ہوا ہے۔ آہستہ مجلس جاتی ہے۔ ہر طرح ایک علی شان عداوت غیر قتالی ہر جاتے کے گھسٹ یا کسی زانو کی دھبے کشیدری بند ہی ہر جاتی ہے۔ ہر طرح ناک تھوڑا دھبے دست انسان کی ہر جاتی کا شکار ہو کر موت کے کاناے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح علم و معرفت کرتا ہو کر ٹیٹھ دالی ہو بہت سی عیاریں ہیں۔ ہر جگہ اس کی چوٹی کو لگ جائیں تو پھر اس کو ختم کر کے ہی دم پیتی ہی۔ اسی آفتوں میں سے بعض اپنے مزاج کے لحاظ سے جلد اور تیز اثر کرنے والی ہیں اور بعض آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں۔ بعض انفرادی حیثیت سے نمودار ہوتی ہیں اور بعض دہائی یا صدیوں کی طرح چھوٹ جاتی ہیں۔ بعض عقلی انداز کی طرف سے نمودار ہوتی ہیں۔ بعض اخلاق و دلائل کی طرف سے۔ بعض نفسی کا ہی ہے۔ پر دانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعض ہوائی، مال و باجائع مخلوق میں دنیا کی غیر معمولی بہت کے سبب سے۔ بعض جزوی بہت جتنی اندر نفرت کا نتیجہ ہوتی ہیں اور بعض گھٹ مغرور اور خود پسندی اور ذاتیت کا اس اعتبارات سے الگ الگ کے درجہ اور ان کی فرقیات میں بہت کچھ فرق ہوتا ہے۔ لیکن

صاحبہ! القرآن فأنشد
 اپنے ہم نواؤں کو اور تم کو کہ نہ کہیں
 تقصیراً من حدود الرجال
 اور نہ لغت کے سبب سے کہ وہ ہے
 من النعم
 اس عذراۃ کمال کے ساتھ قرآن پڑھو
 (متفق علیہ) سے نکل چکا ہے۔

دوسری روایت میں بھی سفیری اس فقرہ میں بیان ہوا ہے :

مثل صاحب القرآن کمثل
 اس شخص کے مثال میں کہ پس قرآن کا علم ہو
 صاحب الایمن المعقلۃ
 اس شخص کے سپہی کے پس بعد از اس
 ان عاہد علیہا امسکھا
 نہ سے میرے اثبات ہوتا کہ وہ اس کی نگہ
 وان اطلقها فذهبت
 یہاں کہ رہتا ہے کہ اس کو رہتی ہو
 اگر وہی سے غافل رہتا ہے تو پھر اس کی
 کے کچھ بڑھ دیتے ہیں۔

میں علم کے لیے صرف ایک مرتبہ حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے
 کے بعد بددعاؤں کی دیکھ بھال کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ حدیث کی مثال میں ہو گی کہ ایک شخص مرتبہ
 کثیر بعد از تمام انتظام کی تمام چیزیں چیل کر کسی حد سے انداز دلالت سے ایک قسمی پیدا ہو گئے
 لیکن ان کو چکنے کے بعد پھر اس کی خبر فرمے کہ وہ اس حال میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ اس قدر ترقی
 ہوتا ہے اور اس قدر کہ کھانا اس انتظام کا طالب ہوتا ہے مگر پھر اس کو حاصل نہ کر سکے
 تو پھر اس کا تشوہل پانا تو خدا کی اس کا مقرر رہنا میں تا نکل جاتا ہے۔

یہ حال خفیہ علم کا ہے۔ جہاں تک اس کے حاصل ہونے کا تعلق ہے اس کا واسطہ
 طالب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہی طریق آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے
 اپنے وہ سب سے بڑی نعمت بھی پہنائی ہے اور اس کے بیویں اور مردوں اور اس کا کمال
 بندوں سے اس نعمت کے تقسیم کرنے میں، تبلیغ کے کسی حد میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔
 اور اس علم کو بقدر استعداد پایا بھی بتوں سے ہے۔ لیکن یہاں تک اس کی دیکھ بھال اور اس
 کے رکھ رکھاؤ کا تعلق ہے اس قدر دلی کے ادا کرنے میں بہت تھوڑے ہی پستے آتے ہیں۔

اللہ وہ حقیقت ہی اس لئے ہے کہ آپ کے اترنے والے ہیں جو اس قسم کے ہر وہابی پر سننے کی وردہ
بیتوں کے لیے جب کہ بعض حدیثوں میں فرمایا گیا ہے۔ یہ علم مفید ہونے کے بجائے ان کے
غلام ایک بہت ہی ثابت ہوا ہے۔

یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص چٹا
فرمائے تھے چنانچہ خود قرآن مجید کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ
ابن الخطاب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کڑتیں سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی چیز یاد کرنے
سے روک دھائے اس کو بار بار دہراتے اور اس کو بھی طریقیہ صوغہ کرنے کی کوشش فرماتے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نکر سے نجات کر دینے کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنے اور اس کو محفوظ
رکھنے کی ذمہ داری عطا فرمائی اور آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی۔

لَا تُحِزُّكَ بِهِ يَاسَا نَكَ يُتَجَلَّلُ تم اس کو قرآن کہ جسے حاصل کر چکے کے
یہ "ہَا اِنْ تَقِيسْنَا جَمْعَةً وَ جسے اس پر ایچہ زبان دہانہ جانے کو دی
قُرْآنًا ۚ وَ اِذَا قُرْأَتْ اُ جسے اس کو محفوظ رکھا اور اس کو سننا اور
فَاَتَّبِعْ قُرْآنًا ۚ تَتَذَكَّرُ جسے اس کو سننے کی ذمہ داری سننے
عَزَّوَجَلَّ بَيَانًا ۚ جسے اس کو یاد کرنے اور اس کو سننے کی ذمہ
(مثنیٰ جلد ۱)

یہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا مقصد ہی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسے امور میں اضافہ کیا کہ
اس کو یاد رکھنا آسان ہوا اور پھر اس کی بار بار تلاوت کا حکم دیا گیا اور غنی و فقیر دونوں میں اس کی
تلاوت کو خود ہی قرار دیا گیا اور اس کے معانی کی باتوں میں خاص اہتمام کے ساتھ تمام مسلمانوں
کے لیے یہ ہے جو وہابیوں کا کام نہیں پایا کہ سنا اور قرآن پڑھا جائے اور لوگ اس کو نہیں
خود ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم ان کے علاوہ دوسرے تعلقات میں جی تلاوت
فرماتے رہتے تھے۔ یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا قرآن کا جتنا جتنا سنا کرتے تھے انہیں
میں میں کو پڑھا تھا اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا۔ یہ اہتمام صرف قرآن کے الفاظ
کی کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ الفاظ سے زیادہ اس کے معانی و مضامین کو محفوظ رکھنے

کے لیے صوفیوں میں سرگرمی پائی جاتی تھی چنانچہ صوفیوں نے اپنے انداز میں مختلف علمی مجلسیں قائم کرتے تھے۔ جن میں قرآن مجید کے معانی و مطالب اور اس کے اسرار و حقائق پر گفتگو نہیں ہوتی تھیں بلکہ عقائد میں بھی کلام مسلط تھا۔ علم بھی کبھی کبھی شرکت فرماتے تھے اور تحقیق قرآن کی ان مجلسوں کو آپ دگر و بیدار کی مجلسوں کا ترجمہ دیتے تھے۔

قرآن اور علوم دینی کی ترویج کے لیے کوششوں کے لیے فلاح و ترقی کی صورت میں اللہ جل جلالہ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ کی یہی بات رہا۔ خلفائے راشدین خود اس دلچسپی کو رکھتے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے ساتھ سفرات طرے اس خدمت میں جو حصہ لیا اس کے ذکر سے ان کی زندگی کا ہر طبقہ متعلق فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے آسمان پر رہنے والوں کے لیے حفاظت کا یہ اہتمام پہلی آنسو کے زمانہ میں نہ ہو سکا چنانچہ یہ دور ہے کہ ان کی کتابوں کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پانے کے بعد ان سے عوام پر گئیں۔ چنانچہ یہ دور کا حال جو ہمارا اس کی مثال قرآن مجید دیکھو۔

مَنْ لَمْ يَحْمِمْ كَعْبَلِي الَّذِي اسْتَوَقَدَ	ان کی مثال انہی میں نہیں ملے گی
نَارًا ۚ فَلَمَّا اَفْتَاوْا مِنْ مَّا	اگل جہنم ہو گیا ہے اس کے بعد
خَرَجُوْا ۖ وَهَبَ اللّٰهُ مَوْتَهُمْ	کہ انہیں کھڑا کر دیا۔ تو اللہ نے ان کی روشنی کو
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ	انہیں کھڑا کر دیا۔ لیکن انہیں چھوڑ دیا جس طرح
لَا يَبْصُرُوْنَ ۚ (بقراءۃ ۱۰۷)	کہ انہیں کھلی نظر دیتا۔

ان میں سے بعض قرآن پڑھ کر

وَسَمِعُوا حَقًّا وَمِمَّا ذُكِّرُوا	انہیں چیز کے اندر سے انہیں کھڑا کر دیا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْكٰوْا تِلْكَ اَلْاَنْصَابَ عَلٰى	اگلی تھی اس کا ایک حصہ ہندو خیر خواہی
خٰٓرِبَتِهَا وَهِيَ خٰٓرِبَةٌ	کہ انہیں ہم ہمارا ان کی کس کس کی حالت

(انعام، ۱۰۷) (۱۰۷)

اسی طرح خدا کی کتب قرآن مجید میں اس بات کی صحت تفسیر ہے کہ انہوں نے

اگر تھانی کے آگے ہرے ظم کا ایک حشر بنی اقدی اور ہے پھان کے سب سے فراشی کر دیا اس کا
 نتیجہ ہر اکری کے دریاں احکامات اور جگہ کے مستقل بنیادیں قائم ہو گئیں جن کے رفیع ہونے
 کی اس میں کئی کوئی صورت جتنی کہ نہیں ملے گی۔

وَمِنْ الْخَيْرِ مَا لَمْ يَرَاكَ أَهْلًا
 اخذنا وینکا اگھڑ فکھڑا
 حَقًّا وَمِمَّا كَرِهَ قُرْآنًا
 یٰۤاَیُّهَا الْعَادُوَّةُ وَالْبَغَاةُ
 اِنِّیْ یُؤْوَرُ الْیَوْمَ مَقْرًا

اور اہل ملک سے جنوں کے کہ کریم خیرانی
 اور اہم نے اہل کا امداد یا تو وہ جود بیٹھ،
 ایک حشر اس پیر کو جس کے درج سے ی
 کر دے ان کی گئی تھی کہ ہر نے اہل کے اسیان
 دشمن اور غریب کی آگ ہر گاہی تھا ہے

(یوسف ۱۰۱) غلے کے لیے

خواہشات نفس کی پیروی | اور سر پر بزرگم شفیق سے غور کرنے والی ہے وہ خواہشات
 نفس کی پیروی ہے اس کے لیے قرآن میں ایک حشری مصلحت
 اتباع ہوا ہے۔ اتباع ہوا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کی انھیں اپنی خواہشات
 کے حصول اپنی شواہات کی تسکین اور اپنے جذبات کی تسلی کے سوا اور کسی چیز سے کوئی سروکار
 نہ رکھے ان کے سوا اس کے سامنے زندگی کا کوئی اور اہل اور ہند تر غلبہ نہ ہو جائے۔ وہ ان
 چیزوں کو زندگی کا حقیقی تصور سمجھنے اور اپنی تمام تر قریں اور تالیفات میں اپنے تمام فداانہ و
 وسائل میں ان کی خدمت اور ان کی مقصد برداری میں لگا دے۔ ان کی تقریبی اہل ان کے نقد
 منافع اس کو اس طرح سوا کر لیں کہ اس کو سچنے کا کبھی موقع ہی نہ مل سکے کہ اس سے زندگی
 کوئی چیز چاہئے کہ ہو سکتی ہے اور زندگی اس کے حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہو سکتی ہے۔
 اس اتباع ہوا کا ایک سطر تو یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات و شواہات کی تسکین میں اس
 قدر لگے پڑ جائے کہ زندگی کے اندر وہ ان کے سوا اور کسی اور اہل اور کسی اور قدر کا
 سہ سے قائل ہی نہ ہو جائے یا قائل تو ہے لیکن اپنے ان نفسانی مطلوبات کے حصول
 ان کا خارج ہر کسی طرح گوارا کرے وہ اپنی ضروریات پر ہی کرنے کے لیے جب اٹھے تو
 اس چیز سے بالکل انھیں جدا کر کے اٹھے کہ وہ ان کے حصول اور علم و اخلاص کے لیے ضروریات

مخاطبہ بھی ہیں کہ اس کو احرام کرنا ہے۔ جب اس کے اپنے شہوت کا بہت سہلہ تو وہ شہوت
اس بات پر نگاہ رکھے کہ اس کی شہوت کی آگ لہجی کس طرح ہے اس سے اس کی قطع نظر کرنے
کے لیے خدا اور رسول نے کچھ حدود بھی مقرر کیے ہیں جس سے جہانہ کسی حال میں جائز نہیں
ہے۔ جب اس پر یہ چیز غالب آجائے تو وہ اس کے احتیاطوں کی ندر میں بہہ جانے کے لیے
اپنے آپ کو اس کی گرجوں کے سوا کچھ اس سے اس سے کچھ بچھڑے کہ یہ چیز بڑا ہے
یا اچھا اور اس کے اندر اختلاف اور بے اعتدالی کی حدیں کیا ہیں؟ اور عرض وہ ایک ہذا میرا ہی
بہ جائے اور میرا ہی کی طرح اپنی ضروریات و خواہشات کی تکمیل کرنے میں اگر کچھ فرق وہ
ہوئے تو یہ کہ میرا ذات کے لیے کچھ ذاتی حدود ہوتے ہیں جن کی پابندی پر وہ مجھ جہتے ہیں اس
دور سے کسی دہائی میں تقدس کی مقرر کی ہوئی ایک حقیقت مد سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے
اور ایک خود غفلت و غفلت ہونے کے دور سے اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں جس
قد آگے بڑھنا چاہے، بڑھتا چلا جائے۔ یہی رنگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں لایا
گیا ہے :

أُولَٰئِكَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا ۖ لَّا تَحْلُمُوا ۚ بَلْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ
اَحْضُرْ

و رنگ ہوا ہوں کہ طرح ہی بلکہ سے
میں زیادہ چٹکے ہوئے ہیں۔

اس اتباع ہوا کا دوسرا اہم اثری مرحلہ ہے کہ آدمی صرف مطلق و حرام کے لیے حدود
تقریر پر ہی قناعت نہ کرے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں
قد اندھا ہو جائے کہ ان کی خاطر تمام اعتدال کو چھٹ کر لینے کے لیے بہہ جائے، اس کی کوشش
پر نہ لگے کہ صورت، منکر ہی جائے اور مکر صورت کی منکر حاصل کرے جو چیز اب تک
نہی بھی گئی ہے وہ ہی کہی جانے لگے اور بڑی ہے وہ ہی کی حیثیت اختیار کرے۔ مگر
کی ہدایات لازم کی تہذیب اور لازم کے ساتھ سیاست ایک قلم تبدیل ہو جائیں اور نہ سب
کے نام سے جو چیز موجود ہے اس کا اقبال و غفلت ہو جائے لیکن اگر غفلت نہ ہو سکے تو کہ نام اس کی
وہ چیز ہی جو کسی پہلو سے نفس کی آوازوں میں غفلت انداز ہوتی ہیں دشواری جائیں وہی ہیں
جن کو نہایت اور وقار و سیاست کہہ کر ختم کرنا چاہئے، کچھ پر تحریرت کی تفسیر چلا دی جائے

کچھ پر تاویل باطل کی سی ای پھیر دی جائے صورت اس چیزوں کو الٹ دینے دیا جائے جو نفس کی خواہشوں کے مطابق ہیں یا کم از کم ان سے متصادم نہیں ہیں۔

انسان کی یہ کشش اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا اگر کسی گوشہ سے اس کے کان میں غصہ کی کوئی آواز نہ پڑے اس خیال سے وہ ان کو اس کی چیزوں کو شاوریتا ہے جو اس کے نفس کو کشکتی ہیں یا ان کو تاویل و تخریص کے پردوں میں چھپا دیتا ہے تاکہ ان کے باعث اس کی نفس پرستی پر اس کا خیر کوئی غلبہ نہ محسوس کرے۔ ظاہر ہے کہ اتنی کڑی نیت اور اتنی کاشت چھانٹ کے بعد مذہب کا کچھ حوالہ کی زندگیوں کے کسی گوشہ میں گر چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں بچتا رہتا ہے کہ وہ مذہب کا حصہ ہے، یا خدا نے اپنی کتاب میں اس کی تسمیہ ہی ہے یا رسول نے اپنے قول اور فعل سے اس کو قائم کیا ہے بلکہ اس کے بے گناہی کے واسطے وہ صورت ہی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کی خواہشوں کے مطابق ہوتی ہے یا کم از کم یہ کہ ان کے ضعف نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کی کسی بات کو اس لیے ماننا کہ وہ جہاں خواہشوں کے مطابق ہے، یہ قرآن و حدیث اور ائمہ و رسول کا ماننا نہیں ہے بلکہ یہ بعض نئی خواہشوں کی کچھ سستلی ہے۔ خدا اور رسول کو ماننے کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ ان کی ہر بات مان لی جائے خواہ وہ جہاں خواہشوں کے مطابق ہوں یا ان کے ضعف بھر دیں یا کاشفیت تقاضا کر خواہشوں کے خلاف ماننے میں سے پرہیز کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں سے یہ کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ

لَا يُوْثِقُ أَحَدٌ كَوْحَتِيْ بِكُونِ قَوْمٍ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ دُونِهِمْ

ہو وہ قطعاً لہذا جھٹل کر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں

بند نہ ہیں۔

انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ اس کے اندر علیحدہ ہی

دو قسم طرح کے احکامات درجستہ کیے ہیں، پہلی ایک اس کی ضروریات و خواہشات کے تعلق

ہے وہ تو اس کو اپنی طاقت کے ساتھ نفع حاصل اور نقص حاصل کی طرف کھینچتی ہیں جو

ابتداء میں بدلتی کہ وہ ان کی تخلیق کی صلاح کی قسم کی حقوق قیود جبکہ حامل ہونے سے پہلے ہی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کہ بعضی خاصے ہیں جو اس کے ہر فعل و اقدام پر اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بعد اس کی نفسانی خواہشوں کے عمل و فہم اس کو تکنیکی خصوصیات و صفات پرستی کے اعلیٰ مقام کی طرف کیسے پہنچتے ہیں۔ انسان کی نفسانی اور روحانی کششیں کا یہی وہ درجہ ہے جس پر انسان کی دست گیری اور بہمانی کے لیے اندر تعالیٰ صفات پرستوں اور درویشوں کے اندر سے انسان کو علم حقیقی کی بدستور معارفیاتی ہے اور اس پر عمل حقیقی کو ”القولہ“ کی اصطلاح سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور انسان کی بدستور و کامرانی اس بدستور میں دیکھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ”القولہ“ یعنی اپنی خواہشات، اپنے ہی گھڑت نظریات و افکار اور اپنے ہی سے بنائے ہوئے قرائن و خواہشوں کی (جو ”القولہ“ کے خلاف ہیں) پیروی کرتا ہے تو وہ اس حال کی غفلت و غایت کرتا ہے جو ظاہر اس وقت و احوال نے انسان کی فلاح و خیرات کے لیے بنایا ہے اور اس بدستور میں اس کو خدا کے خلاف کی مخالفت کے بڑے انجام سے کوئی غفلت ہی نہیں رہتا سکتی۔ اسی حقیقت کو قرآنی مہیبہ کی یہ کثرت واضح کر دی ہے :

وَلَقَدْ يَمُرُّ بِالْعَنَاءِ فَهَيَّاهُ
وَقَدْ يَمُرُّ بِالْعَنَاءِ فَهَيَّاهُ
وَلَقَدْ يَمُرُّ بِالْعَنَاءِ فَهَيَّاهُ
وَلَقَدْ يَمُرُّ بِالْعَنَاءِ فَهَيَّاهُ

اس ”القولہ“ اور ”هَيَّاهُ“ کی طبیعت میں ہر اعتبار سے بالکل تضاد ہے، ایک کامر پروردگار کی خواہش ہے اور دوسرے کا منبع انسانی کا اپنا نفس، ایک ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی کی بندوبست کی طرف توجہ دینے کے لیے مشغول کرتا ہے اور دوسری چیز اس کو اپنی زندگی کی غفلت و غایت کی کچھ نہیں بدستور دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک کی کشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی خواہشیں اور فرائض کی تلک تائیں سے نکل کر وہاں کی حالت کے حاصل کرنے کے لیے بہت کامر ہو جائے اور دوسرے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں نہیں کاٹتا رہتا ہے۔ اس کشش پر خواہشیں ہی کہ جو صرف ایک کشش رہتی ہے لیکن بالآخر یہ کششیں اس وقت ختم ہوتی ہے جب

مفسرین نے کہا کہ مستحکم اپنے لیے کتاب کرنا ہے مگر وہ براۓ العلم ہے۔ کے
مقابلہ میں "خو کاو" بھی کہ ترجیح دیتا ہے بلند پایہ پڑھنے کے بھانے پتیروں میں اسے
بھونے دیتے کہ پسند کرتا ہے اور خدا کے بھانے اپنے نفس اور اس کی خواہشوں ہی کی برائی
پر اکتفا کرتا ہے اور اس پر وانات اور ذلت اس قدر غلبہ آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضا
کو شر سے غیر کی طرف اور ہی سے نیکی کی طرف مٹانے کے لیے ٹکڑ اور ٹکڑ حدیج و دست
کے جو استقامت رکھے ہیں ان سے بھی وہ اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ حدیج ہی صورتوں ہی گئے
کی طرح زبان نکالے ہی رہتا ہے تو ایسے لوگوں سے "العلم" کی نصرت سب ہر حاق
جہ اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہشوں اور فتنوں کے حوائج کرتا ہے کہ وہ ان کو بھیجے جو
جس وادریں میں جھٹکنا چاہتے ہیں ان میں طرح بھٹک میں خزان مجید نے اس صورت حال کی تصویر
ایک تشیل کے ذریعہ پیش کی ہے۔ اور دیکھئے کس قدر جامع اور خوب صورت تشیل ہے۔

وَأَشَدُّ عَلَيْهِمْ نِيًّا الَّذِي	اور اس کو گروشت منوں میں غفلت کی میں
أَفْتِنَهُ ابْنُ مَرْثَدَا فَأَلْسَمَ مِنْهَا	کو بہانے اپنی کہیں غلامت کی قیس،
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَهَكَانَ	اس سے وہ انکل کا راکش ہو گیا تو شے
مِنَ الْعَادُوِّينَ . وَ لَوْ شِئْنَا	اس کو بھیجے گا گیا ہی نہ مگر ہم ہی
لَرَفَعْنَا رُءُوسَهُ لَوْ كُنَّا أَكْفَدُ	سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند
رَأَى الْأَكْرَبِيُّ وَأَتَتْهُمُ حَوَاسُ	فہم سے اس کو زندہ کرتے تھے وہ یہ
فَعَسَلَهُ حَكَمَتُ الْكَلْبِ	پستی ہی طرف بھڑک رہا ہے اس نے
إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ	اپنا خواہش نکال کر دیکھ کر اس کی
لَوْ تَنَزَّوْكَهُ يَلْهَثُ .	ظن دیکھ کر کہے کہ شل ہے اگر تم اس کو

(الاعراف: ۱۷۲)

فانتر ڈیڑھ سب میں اپنا زبان نکالے
گا اور اگر چھڑ دو تپ میں لپا ہی نکالے
رکے گا۔

ہر اہل حقان نے سید کی مثال بیان کی ہے میں کہ "العلم" کی دانش منان ہر حق میں نیکی

انہوں نے اس بدوشی کی قدر میں کی جس کا تجربہ محض کوشیطان ہی کر سکتا ہے بلکہ یہ اس نے ان کو بالکل ہی ایمان سے محروم کر کے پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے پیام کو وہاں آخر تک کی گند کا سہارا نہ دیا۔ جہاں بدوشی کے مقامات ملے گئے گا اپنے اندر جو صلہ پیدا کریں لیکن وہ برابر اپنی جہنم نفس ہی سے چپے رہے۔ اور اس قدر بہت جہنم اندر میل ہو گئے کہ نہ خدا کی تمجیدات نے ان پر کچر نہ کیا اور نہ اس کی عنایات نے۔ بالآخر جب وہ اس قدر ذلیل اور بہت جہنم ہو گئے تو نہ تو اللہ نے "العلو" کی بدوشی ان سے چھین لی اور ان کو ان کے نفس کے حوالہ کر دیا۔

عدم احتساب | علم حقیقی کو یہ یاد کرنے والی آخر کی سی سے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ عدم احتساب یہی ہے۔ عدم احتساب کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی اہمیت اور حق اور باطل کے معاملوں میں بالکل بے تعلق ہو کر رہ جائے اسے اس سے کچھ بہت ہی دور ہے کہ دنیا نیکی کی طرف ہمارے ہی ہے یا بدی کی طرف غیر کی طرف اہمیت یہ ہے یا شر کی طرف معاشرہ بگڑ رہا ہے یا بہتر رہا ہے دنیا تو یہ نظر قائم کرنے پر لے جگئے ہیں اور پائے جگئے نہ تھا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یا اتفاق اور مصائب کی ناسازگاری اس کی قدر بہت جہنم اندر پڑی بنا ہے کہ صریح سے صریح اخراجات کو دیکھ کر بھی اس کی زبان سے کو حق نہ ملے۔ اگر کسی قوم کے اندر علم کی اکثریت یا ان کی پرہیزگاری کی ممانعت یہی بدوشی اختیار کر کے تو پھر اس کا کلامی تجربہ ملتا ہے کہ اس قوم پر باطل کی تاریکی چھ جاتی ہے اور وہ علم حقیقی کے ٹکڑے بالکل ہی محروم ہو جاتی ہے۔

کسی معاشرے کے اندر جس وقت کسی خرافا کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت یہ خرافہ زیادہ طاقت ور نہیں ہوتا اگر اس مرحلہ میں معاشرے کے ذمہ دار لوگ اس کے احتساب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور خرافا کے ذمہ داروں کو مناسب جگہ پر جانے تو اس کے مزید پھیلنے کے امکانات کا سد باب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے تداخل رہتا جائے تو بہت جلد ہی معمولی سی بڑائی جزیرہ بنتی ہے اور پھر اس کے برگ و برگ اس قدر پھیل جاتے ہیں کہ ان پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔

سرپشہ شایہ گر لختی ہر سیل چر ہر شد نشاید مگر شتی ہر سیل

اس اعتبار کے لیے قرآن کی معرفت اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض سے غفلت کی جائے تو اس کے نتائج کا پتہ طریقہ تو یہ ماننا ہے کہ معرفت ہو کر اور نہ معرفت کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ طبعی سطح پر ہر کردار کے سامنے ہی اس طرح داخل جاتی ہیں کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ دار تھے وہ عادی بن کر حکم دینے اور نیک سے بد کنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ علم حقیقی کی مدد سے ان کی ہی غائب ہو جاتی ہے اور تمام معاشرے پر ایسا گھٹا ٹاپ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علم رکھنے والوں کی عقل میں بھی کچھ کھائی جاتی ہے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس فتنہ سے بھاگ کے کس جہاں میں اور کیا کریں؟ وہاں تمام مراحل کی تصویر خود بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پر کھینچی دی ہے، ملاحظہ ہو:

کیف انتہوا اذا طغى فساد حکم	خود بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
و ضلّ شبابکم و ترکتم جہادکم	اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہاری
قالوا و ای ذلک لکائن یا رسول	خود بھی کہہ گا کہ ہر جہاں کی بات سے بھولی
الله قال نعم و الذی نعنی بید	ہر جہاں ہر جہاں کے لیے اور تمہارے جہاد میں شمول
و اشد منه سیحکون قالوا	تو کی سہکتا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی نہ
و ما اشد منه یا رسول الله	نہا ہے، آپ نے فرمایا، اور خدا کی قسم
قال کیف انتہوا اذا طغى فساد حکم	میں کے بغیر میری جہاں ہے اس سے
بالشعروف و تنہوا عن المنکر	بھولنا وہ سخت مرحلہ آئے گا ہے، لو کہ
قالوا لو کائن ذلک یا رسول	خود بھی، یا رسول اللہ اس سے ذرا
الله قال نعم و الذی نعنی بید	سخت مرحلہ کیا ہے، آپ نے فرمایا، اس
بید کہ و اشد منه سیحکون	و وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہاری حکم

اس حدیث سے وہ اپنی تدبیر کا سامنے آجاتی ہے جس میں تدبیر کی سب سے احتساب کے ذریعہ سے غفلت نہ پائے ہر تہی ہر فتنہ کی تاریکی پر صحن شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت اہمیت اس طرح چھا جاتی ہے کہ کڑے رشوں کو بھی رنگ اور پہاڑی کی مادہ بھائی نہیں دیتی اور انھیں کہنے والے بھی اندھے بن جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا مضامین کی تائید بعض دوسری سرخروں سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً :

ان النبی سلی اللہ علیہ وسلم	نہی کل شرع و دہم نے اشارہ فرمایا کہ شرع
قائل و المذی نفسی و یرادہ قاتل	کی قسم میں کہے کہ قاتل میری جگہ ہے یا تم
ہا المعروف و تنہوں میں الشکر	یگانہ کا حکم دے گا اے اللہ اسے ندا کہے یا
لو اوشک ان یبعث علیکم	یہ بڑا کد شرم پرانی قوت سے ایک غلاب
عذابا من عندہ ثورق و موث	بجیے گا ہر قسم کے پانچ دنگے کیے نہ سناں
فلا یستجاب لکم	نہیں ہائے گی۔

ایک دوسری حدیث میں یہی حقیقت ایک دوسرے اسلوب سے بیان ہوئی ہے :

ما من قوم یصل فیہ	کہاں کہے کہ قوم کی پہل دی ہو اور اس کے
بالعاصی ثریق وادی	اندھے کے دنگے پر اس کی اسرار کو کہتے
عالی ان یغیر و اثم لایغیرون	ہر دنگے سے صاف دنگی کی اس کے صحن
الا ان یوشک ان یبعث	یہ کہ وہ وقت قریب آگاہ ہے سب
اللہ یحقاب	اور قاتل ہی سب کہ کو غلاب یہ کہنے

ایک حدیث میں ایک ٹیکہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ہے اس حقیقت کا یوں واضح کر رہی ہے :

ان اللہ تعالیٰ لا یغنیہ	اور تعالیٰ غرض سے نہ ہے دنگے کی غلبہ
تعاملہ بعمل الخاصة	ان کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت
حقو یروا المنعکرمین	تک نہ روکتا ہے سب سے سب سے
ظہر انہم و ہر قادی	ہر دنگے کے دنگے پانچ دنگے کی نہ پانچ

فی الاسلام سنة الجاهلية اندکوں نے دینی کتاب کے احکام
و مطلب و مراح و مسئلو دوسرے اسلام کے فقہ و حدیث کے کسی
نہرین و صفا۔ طریق کے مسئلے کا کشتی کے تیسرا
(مشکوۃ بحوالہ بخاری) دوسرے مسلمان کی حد کے صیغہ جہاں
اس کا مطلب ہے۔

اُن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا ہے کہ ہر بدعت جو ایمان
کی بات ہے وہ کسی نہ کسی سنت کو ضرور نہایت ہے اور جب کوئی رسم سنت کی جگہ بدعت
کو پسند کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنت کی نسبت سے محروم کر دیتا ہے، ماسپ کا
اشارہ ہے۔

ما أحدث قوم بدعة جس رسم نے میں کوئی بدعت ایجاد کی تھی
الا و رفع مثلها من السنة کے اند میں کے سنت سے مٹا دیا
(مشکوۃ بحوالہ احمد) لگی۔

تقریریت | بدعت کے بالفاظی علم تحقیق کو اتنا ہی کہنے والی دوسری چیز تقریریت
ہے۔ بدعت میں غالب پلیر ہے کہ ہر چیز دین کی نہیں ہے اس کو دین
میں غور کرنے کی کشتی کی بات ہے اور تقریریت میں غالب پلیر ہے کہ ہر چیز دین کی ہے
اپنے اثر اعلیٰ و خرابی اثرات کے خلاف ہونے کے باعث سے اس کو دین سے نکالنے کی
کشتی کی بات ہے۔ علم تحقیق پر یہ آنت متعدد شکوک میں نازل ہوئی ہے۔

اس کی ایک عام اور معروف شکل تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام
کی ایسی ہی مانی تاویلیں کی جائیں جو اس کام سے دور لابی کر لی واسطہ دیکھتی ہیں۔ مثلاً
قرآن و احادیث و مذاہب و شراہ و خود حکم کے دوسرے اقوال و احادیث پر پیروی
کے اس تکرار سے اپنی چیز لابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن نفس اپنی خرابی اثرات نفس کی
اجتہاد میں اس تاویلیں کو کامیابی پر یا کامیاب دسرا پر پہنچنے کی کشتی کی بات ہے۔

اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ تاویلیں و تفسیر کے تلفظ میں غلطی کے باعث سرے سے

کتاب الحق | اسی مسئلہ کا ایک اہم پیر تقی حق بھی ہے۔ کتابی حق کا مطلب ہے کہ ایک
 اگر کہانے سمجھنے والوں کے افسانے کی صورت میں درج ہوتے ہوئے کسی طبع
 یا فن کے سہجے اس کے افسانے گریز کیا ہوتے۔

حق کی شامت دینا اس راستہ کا حقیقی فرض نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اللہ کے دین والوں کے انکار سے ہونے والے علم کو سوا کر پہنچایا، اسی طرح اس افسانے کے لوگوں کو
 فرض ہے کہ اس علم کو درج کر کے پہنچائیں،

كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
 لِمًا يَرْغَبُ فِيهِ ۚ وَكَذَلِكَ
 نَجْعَلُ لِّلرَّسُولِ مَا يَتَشَاءُ
 فِي الْبَيِّنَاتِ ۚ

اس طرح ہونے والے علم کو درج کر کے پہنچائیں
 ہر ایک کو اپنے اپنے مقصد کے
 لئے جو چیزیں چاہیں، اور
 رسول کے لئے جو چیزیں چاہیں۔

اسی فرض کی بنا پر کہ اس علم کو درج کر کے پہنچائیں
 فرمایا ہے،

يَتْلُوهُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهُ
 آيَةٌ ۚ وَكَذَلِكَ
 نَجْعَلُ لِّلرَّسُولِ مَا يَتَشَاءُ
 فِي الْبَيِّنَاتِ ۚ

آپ میری طرف سے لوگوں کو علم کو درج کر کے پہنچائیں،
 اور ہر ایک کو اپنے اپنے مقصد کے

اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس علم کو درج کر کے پہنچائیں

لَقَدْ جَاءَكُمْ فِي هَذِهِ مَقَالَةٌ
 تَحْفَظُهَا دُونَ مَا هُوَ دُونُهَا
 كَمَا هُوَ مَحْفُوظٌ فِي الْبَيِّنَاتِ ۚ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقالہ بھیج دیا ہے
 جس میں آپ کو درج کر کے پہنچائیں
 اور اس مقالہ کو محفوظ رکھیں

اور جو لوگ علم رکھتے ہوں اس کو چھپائیں گے، ان کو حضور نے یہ وعید سنائی ہے،
 مَنْ مَسَّهَا مِنْ عِلْمٍ فَلْيَعْلَمْ
 حَقَّهَا ۚ وَكَذَلِكَ
 نَجْعَلُ لِّلرَّسُولِ مَا يَتَشَاءُ
 فِي الْبَيِّنَاتِ ۚ

جو شخص اس مقالہ سے ملے، اس کو چھپائیں گے،
 اور اس مقالہ کو محفوظ رکھیں
 اور اس مقالہ کو محفوظ رکھیں

اُمی ان لوگوں کے ساتھ اظہارِ حق سے باز نہ آجھتا ہے جس سے اس نے کوئی بیعت نہ کر لی ہو۔ بیعت کے سامنے وہ اپنی اُمس جتنی بھی جہاں کر اپنے ہیں۔ اہم اہم ان لوگوں سے اختلاف نہ ہو لیکن وہ باتیں کہ جو ان کی خواہشوں کے خلاف ہیں اور جن سے ان کی بددعا یا بے نقاب ہوتی ہیں، اہم اہم اس شخص کے لیے ناگوار ہے جہاں سے اپنی کوئی دینی غرض نہ نکلتی ہو۔ حضرت محبوب اجمار نے حضرت عمرؓ کے ایک سوال کے جواب میں اسی حقیقت کو یوں آشکارا کیا ہے :

ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعبہ سے
قال لکعب من اهل البيت قال اہم اہم ان عمر کہن مگر یہ: اہم اہم سے جواب
الذين يوصلون بما يوصلون قال برا اگر اپنے ہم پر مل گئے ہیں، انہوں نے
فما يخرج العلو من قلوب العباد ہر اہم اہم کا دل کے پیڑوں سے نکالیں
قال العظم۔ (مشکوٰۃ بحوالہ دار) چیز نے وہ انہوں نے جواب دیا، اہم اہم نے

میں صاحبِ طبع اور شامان کی گروہ ہے جس سے اپنے اغراض کے لیے ایسا پائندگی کی ہر
بے راہروی اور گمراہی کو زینت ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس طرح وہ خود ہی ذلیل ہوا اور اس
نے غریب کو مل ڈال دیا۔ اہم اہم لوگوں کے متعلق حضرت محمدؐ کا ارشاد ہے :

قال لوان اهل العلم صافوا فرمایا اگر اہم اہم اپنے ہم کی قدر کرتے تو
العلماء وضعوا اعداء اہلہ اس لوگوں کے حق و باطل کے سامنے پیش
لسان و اہل ذمہ اہل ذمہ کہتے تو ان کے دل سے حق اپنے
و نكف عنهم بذلوا اهل الدنيا نالے کے لوگوں، ہر سزاوارتہ کی
لینا لو اہل الذمہ انہا تو انہوں نے دنیاوی دنیا سے مل کر
علیہم کے لیے اہم اہم کو ان کی تعداد میں لے کر

پیسے و متاع کی آغوش، ہر ایک ایک ٹاپوں
یہ دینی ہر کے نہ لگے۔

اسی قسم کے اُتار پرست اور دینِ فُرُشوں گروہ کا ذکر حضرت نے ان الفاظ میں فرمایا ہے :

تیسرے طور پر کسی انسان کے چلنی یا جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کو قرآن نے متعدد مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف کلمات میں سے لگایا ہے اور اچھے سلاخوں کی ترجمان اس کے متعلق میں یہ بیان کیا ہے:

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَتَوْا
عَلَى الْعُتُوبِينَ أَوْ هَدَوْا عَلَى
الْحَنِيفِ رِيًّا جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَخْلُفَنَّكُمْ كَوْمَةٌ كَآلِهِمْ -
(المائدہ: ۵۴)

یہی غریب اور بے دین لوگ نہ لگے
وہ لوگ آئے گا اور اس سے ملے
کی گئے وہ لوگوں کے لیے ہم سے ملے
کے لیے ملت میں لگے وہ لوگوں کے
یہ وہ لوگوں کے لیے اس سے ملے
ماتے کے حالت کی وہ لوگوں کے۔

اس حقیقت کا اصرار علیٰ کرم علیہ السلام نے اس الفاظ میں واضح فرمایا ہے:

لَا يَنْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَيْبَةً
اَلنَّاسُ اِي يَقُولُ بِحَقِّ اِذَا
عَلِمَهُ

تم میں سے کوئی بے ایمان کا علم
اس بات سے واضح اور گہرا
لوگ سے جب کہ وہ اس کو جانے۔

اسی چیز پر اس مشہور حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

اَفْضَلُ الْجِهَادِ حِكْمَةٌ حَقٌّ
عِنْدَ مُسْلِمٍ اَوْ جَوَانٍ -
کتاب ہے۔

سچے اور دھماکہ جہاد کی حقیت
ماتے کے اندر کے ماتے کے اندر
کتاب ہے۔

اگر قوم کے اندر علم و حق کا جو ہر بات درست اور طاقت اور کھوجی حق کی بیماری ہو سکتی
ہائے ترہیز اس کی سزا اس قوم کو ملتی ہے کہ اس کے اندر سے علم حق غالب ہو جاتا ہے۔ یہی
اٹھتی ہے سے یہ وہ لوگوں کی خدایت و جہت و انگریز شال ہو جاتی۔

اَشْتَغَالٌ بِالْاَدْوِي | جہت و حق کی نصرت سے علوم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز
یہ ہے کہ جس کے اندر سے حق و علم کو اس علم پر ترجیح دی جائے اور
اہمیت اہمیت یہ دفاعی اس قدر جہت و علم کو ہر طبیعت کے اندر داخلی اور تحقیقی علم کے لیے سب سے

سے کوئی خدمت ہی باقی نہ رہ جائے۔ عام طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ چیزوں کے بچنے بچ جانے سے
 ذریعہ تحقیق اور فزکس حاصل ہو سکتی ہے یا یہ چیزوں کا علم وقت کی سوسائٹی کی ضرورت اور
 اصول و تقاضا کا ذریعہ ہی نکلتا ہے یا یہ چیزوں کا مطالعہ لذت و تفریح کے ساتھ
 اوقات گزرنے کا سہل ذرائع کر سکتا ہے۔ طبیعیات میں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ یہودی ہیں
 قدر غالب اور ہرگز یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے سرائیہ یا تو اسے قدامت پرست ہوں یا
 نواز کے و حمایت عام بلکہ اس کی دہانے عام سے لڑکے جیسے کا دم دھاریہ دے گئے ہوں اور
 کوئی بھی اس بات کی جست نہیں کر سکتا کہ اپنا انداز اپنی اور لڑکا وقت ان چیزوں کے سیکھنے
 سکھانے پر متوجہ کرے جو حقیقت کے منظر کے علاوہ کتنی ہی قدر و قیمت کی حامل ہوں بلکہ وقت
 کے ذریعہ ان کی کوئی نگاہ نہ ہو۔

پہلی خور میں سے یہودیوں کے متعلق صاف تر لکھی یہاں یہاں ہے کہ جب ان کے اندر
 کائنات کے علوم و سرور و مہر و صوفیانہ قسم کے علوم مثلاً علم غیاث کائنات اور علمیات شب
 و نخل اور تفسیر نبات و شیا میں کا زور ہوتا تو یہی وہ اس قدر شک پر گئے کہ انہوں نے
 ان کی کتاب پر بھیجے پھینک دی، اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے ان کے قدر سے
 سے کوئی میلان باقی ہی نہیں رہ گیا۔ چنانچہ قرآن نے ان کا حال یہ بیان کیا ہے :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّسْتَوْفَوْنَ قَوْلًا	اور جب ان کے پاس ایک سوال آیا
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ	کی طرف سے کج ثابت کہنے والے
نَبِّئِكُمْ فَمَاذَا تَقُولُونَ	یہ بھیجیں کہ ان کے پاس یہ سوال
أَوْفُوا بِالْعَهْدِ كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ جُنُودًا	ان لوگوں کے اندر سے یہی کتاب
وَمَنْ أَظْهَرُ مِنْكُمْ كَذِبًا	نہی ایک گروہ نے ان کی کتاب پر
لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَاتَّبِعُوا مَا	پشت شدہ را، اگر انہوں سے راجع
نُتِلَّوُا الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ خُلُقٍ	یہ بھیجیں اس لیے کہ انہوں نے
مُتَّبِعِينَ ۚ	ہر شے میں شیطان کے انداز پر چلتے

وہ بالکل ہی ناکام ثابت ہوئے۔ بہت ہی قندیل سے لوگ دیکھ گئے جو اس بدوشی کا ہم سے بہت
 کچھنے کی جرأت کر گئے۔

اسی میں وہ آخری اس قندیل کا ہر حال ہے اس کا اندازہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ
 کر کر سکتا ہے کہ ہر علم، ہر علم ہے اور چونکہ ٹھٹھنے ٹھٹھانے والوں سے حد سے اندک کالج ہوئے
 ہوئے ہیں، یہاں تک کہ گندے سے گندے رسائے اندک پاک سے پاک انسانے ہی
 انکھوں کی تعداد میں اس ملک کے اندر پچھتے اندر پکھتے ہیں اور لوگ ان کو فریختے اندر پکھتے ہیں۔
 لیکن اگر کس کے ٹھٹھنے ٹھٹھانے والے عقیدہ کی ترقی وہ علم ہے ہی کہ اندر اندر رسائی کا علم کس
 جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا حُلًا الْقُرْآنَ مَنَاجِمًا -

بیماریوں کا علاج

اشتغال بالادینی کے اسباب اس کا علاج

پچھلی دو فصلوں میں ہم نے ان بیماریوں کی نشان دہی کی ہے جو عظم و معرفت کے بے شک
 ہیں جو بیماریاں دین تو بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے صرف اس میں بیماریوں کو پتہ کیا ہے جو دین کی
 حیثیت رکھتی ہیں اور جو دین کے ایک ایک کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کی
 نشانیں پھیل جاتی ہیں۔ ان میں سے چار بیماریاں تو جیسا کہ ہم نے بتایا ہے اس میں ہیں جو اگر کسی شخص میں
 دلی غمی تو اس کے اندر حق طبع اور حق مشق کا واسطہ ہی سرے سے سرور ہو جاتا ہے
 وہ اپنے حالات پر ایسا قانع رہے علم پر ایسا مطمئن اور اپنے اعمال میں ایسا مست و ماضی
 ہو جاتا ہے کہ نہ تو خود اس کے اندر سے کسی قسم کی طلب یا پیاس ابھرتی ہے اور نہ کسی کے توہ
 دلانے ہیں یہ اس کے اندر کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے بلکہ بعض حالات میں دین میں ہوتا ہے
 کہ اگر اس کا کوئی بعد و ذخیرہ خواہ اس کی بے سوس یا بے دواہ مدد ہی پر اس کو توک دے تو وہ اس
 کی اس بعدی کی تعداد کرنے کے بجائے ان اس کے سر ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کو کہیں
 توکا وہ اپنے آپ کو مزین سمجھنے میں اپنی جگہ شک میں کرتا ہے : اس کو اس تعزیر سے بھی
 غصہ آتا ہے کہ کوئی شخص خود اس کے اندر بھی کسی مرض کی نشان دہی کر سکتا ہے یا اس کا علاج

کر لگتا ہے اور اپنے آپ کو ذریتِ تقدیر دستِ درازِ آسمانی خیال کرتا ہے بلکہ بعض حالات میں وہ دوسروں کا سماجی اور طبیعتی بنائیشا ہر کتاب ہے، پھر وہ کس طرح گمراہی کے کہ خود سرے اگر اس کے ہندو مذہب است کہ طبعاً فوج کریں اور وہ ان کے مشن سے قریب کہے دوسروں کی نغزوں سے اپنے آپ کو گرائے اور اپنی جہانی نکلن ختم کر دے۔

اس طرح ہم نے بتایا ہے کہ ان میں سے چھ بیاریں ایسی ہیں جو اگر کسی صاحبِ علم و معرفت کو لگ جائیں تو اس کی تمام حاصل کردہ دولتِ معرفت پر بار ہو جائیگا کہ اس کے علم و ایمان کا بھارتیہ جو اس نے لیا ہوا ہر کتاب و لکھل خانہ پر ہوتا ہے۔ تربیتِ اخلاق اور خودِ نفس کے ہر مراحلی وہ نے کر چکا ہوتا ہے وہ سائنس کے سائنسے ناطے کردہ ہیں کے رہ جاتے ہیں اور وہاں سے اس کا دماغی چار ہوتا ہے وہیں پھر ٹیٹ جاتا ہے بلکہ یہاں انکسارات اس سے لگنے لگے پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے آفریقہ خیر کے حوالہ سے بھی بند ہو جاتے ہیں اور وہ سحر و سحر کی سیج علیہ السلام کے ہنر کی معرفت کتنے ہی سے طبع ہو گیا جاتا ہے جو اسے بڑھا گیا تھا بلکہ وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے جو اس کے اپنے پاس موجود رہتا ہے۔

ہماری جہانی بیاریں میں ہر ایک سے حق اور سلی، کر کے اور ہندو ام و غیرہ کو حاصل ہے اس سے زیادہ اہمیت ہمارے روحانی و اخلاقی بیاریں میں ان مراحلی کو حاصل ہے۔ اس کے سے ہم معرفت کے یہاں کر دیتے ہیں پر لکھا نہیں کرتا چاہتے بلکہ اپنے علم کی منک کتب و سنت کی تدکشی میں ان میں سے چند اہم بیاریں کے اسباب اور ان کے اثرات کی تلی پر بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

اعلیٰ کو چھڑ کر اوتی کے اختیار کرنے کے اسباب | اعلیٰ کو چھڑ کر
۱۔ ہم شعور ہندو بیاریں کے اسباب اور ان کے اثرات پر گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کی نوعیت ہے کہ جو بیاریں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ان میں قریب کی سکتی ہیں۔ دوسری بیاریں ہیں جو اہمیت کم ہیں۔ یہ بیاریں ہیں کہ ان کے اسباب و اثرات پر ہندو مشن کے بچے کافی ہے۔

کو غرض رکھتے کہ حقیر و روزی کام کرنا ہی میری حق نہیں اختیار کر لیتا ہے۔ انسان اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت محدود و ذلیل نہیں بنایا گیا ہے کہ عوام و خواہ پستیں ہی کی عزت نیچے دیکھتا باقی ہی کو پسند نہ کرے اپنی عظمت کے لحاظ سے تو وہ حق طلب و خیر پسند اور اعلیٰ قدر کا قدر و قدر پیدا کیا ہے لیکن کہ خاص سبب جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ یہاں اوقات اعلیٰ کو چھوڑ کر اعلیٰ اور عجب کو نظر انداز کر کے ناخوشی اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کے پیچھے اپنی جیسی قیمت زندگی گزارتا ہے۔ مہربان ہیں اسباب کا کسے لگائی گئی ہے اور جہاں جہاں عزت ہوگی اُن کے دور کرنے کی تدابیر کی طرف میں اشارہ کر سکتے ہیں۔

اعلیٰ کو چھوڑ کر اعلیٰ کے اختیار کرنے

وقت کی قدر و قیمت سے بے خبری | کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اصل دولت وقت ہی ہے۔ میں نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے سب کو ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر زندگی کے ساتھ ایک اہم فرض بانٹ دیا ہے جس کی ادائیگی ہی میں اس کی زندگی کی ساری عظمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی کے کسی لمحہ میں اس فرض کو چھوڑنے یا ادا کرنے میں کوتاہی کر جائے جو اس لمحہ کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر اس فرض کا وقت زندگی میں کبھی بھی نہیں آسکیں گے اس کے بعد اس کو زندگی کے جو کمالات بھی خیر ہوتے ہیں وہ اپنے فرائض ادا اپنی ذمہ داریاں ساتھ لاتے ہیں، اس وجہ سے ہر فرض ہو گیا وہ گریبا پیشہ کے پیر ہو گیا، ملگراں کو اس کے اصل وقت کے بعد پورا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بغیر اس کے ملنے نہیں ہے کہ اس کے مساوی یا اس سے بھی زیادہ جہاں تک کہ

کبھی فرض کو اس کی خاطر نظر انداز کیا جائے جس نے یہ کہا ہے کہ :

یک لحظہ فاضل ہر وہ اہم مرد سال ماہم جلد نشہ

اس نے جس ایک شاعر و خیال ہی نہیں ظاہر کیا ہے بلکہ زندگی کی ایک نہایت اہم قیمت سے پردہ اٹا رہا ہے۔

وقت ایک گراں قدر دولت ہے اور اس دولت کی عظمت یہ ہے کہ یہ دیکھ چھوڑنے

کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہفت کے قدموں کی طرح ہر وقت چلتی رہتی ہے مگر انسان اس سے
 ہر دو مستعدی کے ساتھ فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے جلیپائی کی صفائی کے ساتھ برہم ہوتی ہے
 اور انسان اپنی غفلت اور کوتاہی پر ہاتھ مار رہا ہے۔ چہرے کی یہ بھی غفلت ہے کہ یہ ایک
 شیشی پر دم ہے جس کی کٹھن سوز ہے مگر آپ اس کو اپنے حق میں استعمال نہ کر کے تو اس کے
 یہ معنی ہی کہ یہ آپ کے علم و استعمال ہوا اگر اس کے ایک ایک لمبے کے بدلے آپ نے جو
 نہیں کیا تو صرف ہی غلام نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے سر پر سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کی اصل
 مردانگی پر ہے کہ مبالغہ شدہ زندگی کا ایک ایک پل آپ کے لیے وہاں بنا۔ یہ داینگان بننا
 والی زندگی صرف داینگان کی نہیں ہوتی بلکہ انسان پر ایک ایسی محنت ہے کہ سلسلہ برہم ہوتی ہے۔
 سورہ و العجم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کی
 نسبت ہم شاخیں جتنا اشارہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن میں سے اور کچھ نہ اترتا صرف یہی
 سورہ اترتی تو ہمارے لیے کافی تھا مگر ایسا ۔

وَالْعَصَىٰ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ	لَآ شَاكُورٌ ۚ
لُحْصِي ۚ وَالَّذِينَ أَحْنَأُ	عَمَلُهُمُ ۚ
وَالْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ أَحْنَأُ	بِالْعَصَىٰ ۚ

لہذا شاکر ہے کہ انسان کو کلمہ ہی ہے
 غمزدہ ہو کر وہاں اپنے اندر بند ہے
 عمل کی ایک دوسری کٹی ہوئی
 ایسا ہے کہ انسان کی محنت کرتے ہیں۔

یہ سورہ جہاں آپ کے حقائق کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہی ایک اور ایک نکتہ
 کہ صرف ہی اس سے رہنمائی مل رہی ہے وہی کہ انسان کے اس اشارہ کی وجہ سے کہ وہ طاقت
 اور اس کے صورت و حال کی چیزوں میں سائنس میں کرتا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس پر فائدہ
 لیتا ہے اور ان میں سے ہر ایک ہے۔ ہر ایک ہے اور ہر ایک سے فائدہ لیتا ہے۔ اس کا اثر
 چلتا ہے اور سچا دل کر سیکھتا ہے۔

اگر ایک انسان کے پاس ایک ہی مدنی ہو اور وہ اس کو اس کے بچوں کے فائدہ پر
 ہر تدریس کی مدنی مشن کے آگے ناسنے کی غلطی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک سفر کے پاس ہائی
 کی ایک ہی چھانگ ہو اور اس کو سچا طور پر تدریس ہو تو وہ اس کی ہائی کر پاؤں دھوئے پکھی فاضلیں

کر چکا ہو اس کا ایک ایک تصور اپنی زندگی بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا اگر کسی کے زکشت میں ایک ہی تیر ہوا ہو سکتے ہیں اسے شیر یا بھیر سے دو چار ہونے کا اندیشہ ہرگز نہ ہو۔ طاقت کہیں نہیں کر سکتا کہ وہ اس ایک ہی تیر کو گیندوں اور دوسریوں کے ٹکڑا پر ضائع کر دے۔ بلکہ وہ اس کو اصل طور کی طاقت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرٹ ہے کہ وہی انسان جو اپنی ایک درائی ماپت ایک چھاگل پانی اور اپنے زکشت کے ایک تیر کے تصور کو متنبہ کر دے وہی انسان طے ہے جس سے اس کے سامنے خدا ہی زندگی میں بیش قیمت چیز کے تصور کے متنبہ کرنے کا سوال آتا ہے تو وہ بالکل ہی بدواں بن جاتا ہے۔

تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں ایک ہی زندگی آئی ہے کئی زندگیاں نہیں آئی ہیں۔ اس زندگی کے بدلے میں ہر ایک آدمی کا یہاں حاصل کر سکتے ہیں یا وہی ضروری اور یہی نہ ہر جہے کہ بدی کا یہاں حاصل کرنا کوئی پرکھنا نہیں۔ وہ چیز جس کا جوش کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا اس کے بدلے انسان کو قدم قدم پر مہلت سر کرنے پڑتی ہے اور زندگی کے ہر لمحہ ہر عمر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جنر ان سوئوں کے پیشہ اور ان مہلت کو سر کیے انہیں آدمی کا یہاں حاصل نہیں کر سکتا لیکن اس واضح حقیقت کے باوجود دنیا میں اکثر بہت اسی لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیاں خود بہت جیت جیت پر ضائع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس زندگی میں اس قدر مہلت مہلت کی حقیقتی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ ہر ان کے حشر میں آئی ہے۔ وہ وہ اس کی سستی طاقت سے واقف ہیں۔ نہ اس کی مدد و مہلت کو جانتے ہیں اور نہ جانتے ہیں کہ یہ خود تو اگرچہ عارضی اور فانی ہے لیکن وہ ایک بدی اور بڑا حال زندگی کی قیمت ہے۔ لیکن بہت جلد انسان اس کو حیرت انگیز میں ضائع کرنے کے بجائے اسی مہلت میں مہلت کے لیے ہر ایک کو مہلت ہر ایک چاہیے۔

اپنے مرتبہ سے بے خبری | اصل کو چھوڑ کر اپنی طاقت اُٹھانے کے لیے وہ سر پہاڑ ہے کہ انسان اپنے اس درجہ اور مرتبہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہر قدرت نے اس کو ایسا ہے۔ انہیں اس مقام کا شہادت کی تحقیر کا مقصد اور مہلت ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن وہ ان چیزوں میں سے کسی کے لیے

میں نہیں بنایا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے موزوں کی گئی ہے لیکن وہ کسی کے لیے ہی کو نہیں کیا گیا۔ وہ ہر چیز کا استعمال کر سکتا ہے لیکن اس دنیا میں کسی کا بھی یہ وہی دور مرتبہ نہیں ہے کہ خود اس کا استعمال کر سکے۔ سب کے لیے فنا ہے لیکن انسان فنا ہو کر بھی آتی رہنے والا ہے۔ اس کی مدد جتنی اور تقاضی جتنی غیر محدود ہے اور اس کے مدد کی جتنی کام کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کر سکے تو دوسری مخلوقات تو مدد کا فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ زمین میں خدا کا خلیفہ اور اس کا نائب ہے اور خدا کے سوا کوئی بھی اس سے بڑا نہیں ہے یہ مرتبہ ایک ایسا اونچا مرتبہ ہے کہ اس سے زیادہ اونچے مرتبہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نے اس مرتبہ کا انسان کے اندر شعور بھی ودیعت کیا ہے اور اس مرتبہ کی احتمالی بندگی تکمیل پہنچنے کے لیے اس کو قرآن اور قابلیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ اپنے اس شعور کو نہ دیکھتا یا نہ دیکھتا اور ان ترقی اور قابلیتوں کو استعمال کرنا یا نہ کرنا خود اس کی اپنی آقاوندی اور ادا دینی پسند یا ناپسند پر منحصر ہے اور یہ اختیار و آزادی بھی غریب کی تو اس کے عزت و شرف ہی کا ایک پہلو ہے کیونکہ خدا نے اپنی مخلوقات میں سے انسان ہی کو اس شرف سے نوازا ہے کہ وہ اپنی ماہ اور منزل اور خطاب کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس انتخاب میں اپنے منصب اور مرتبہ کا لحاظ رکھتا ہے تو میں فطرت شافی منی کے ساتھ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے وہ خود ہی آتی ہے لیکن اگر وہ اپنے مرتبہ اور مقام کو بھول جائے تو پھر وہ شاہین ہرگز کہنکب فروید اور شیر ہرگز کہنکب کی عظمت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی عین سادہ و آئینہ میں اشارہ فرمایا ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ

میں نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا پھر اس کو اس میں سے اچھا کر دیا اور اس کو اس کے سب سے نیچے کی حالت میں۔

(سورہ النبی)

جنہوں نے وہی اصول عملی مانا ہے کہ وہ خلیفہ

کے۔

کی نڈی چھڑ دینا، عام آدمیوں کے لیے حمایت، سب امتدادی کام ہیں، میدان میں نشت کر دینے کے بہانے اگر قرار اختیار کرنا ہر امتدادی اور مخالفت سے غیر وازائی کی جگہ کشش اور جوش ہی کے واسطے کر دینا، جو تو آخر اس کے لیے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دینے کے سوا اور کس سلیقہ یا محنت کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ کاموں کے مقابل میں اعلیٰ کاموں کی ہی ضرورت ہے، جو ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتی ہے، اپنے اندر بہت استعداد اور محنت نہیں رکھتے اور محنت و مشقت کے بہانے کوئی امتدادی پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ امتدادی کے احسا فرق کر ایک سریش نمونہ میں اس طرح واضح فرمایا گیا ہے کہ حضرت الجنتۃ بالمسکاربہ و حضرت النار بالشہوات۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کمال کی منزل شکلات و معائب سے گھری ہوئی ہے اور اہل خسروائی کی منزل طراہشات نفس سے گھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص جنت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے شاد شکلات و معائب سے لڑنا امتدادی پر قاب انا ہے گا، برعکس اس کے اگر کوئی شخص دوزخ میں گنا چاہے تو اس کا معاد نہایت آسان ہے۔ وہ کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر اپنے خواہشات کے سہراؤں میں پھرتا پھرتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیک آدمیوں کے مزاج کو یہی انتکات ہے جس کے سبب سے انسان نیک کی طرف بہت آہستہ بڑھتا ہے، کیونکہ اس دماغ میں اس کو گناہیاں یاد کرنے پڑتی ہیں اور قدم قدم پر پیش نفس کی خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہاں پر خود قرآن نے اس راہ کے سفر کو انتہام خیر سے تعبیر کیا ہے میں کے سن گمانی کو یاد کرنا لازمی ہے،

وَعَدَّ بَنَاتُ الْفُجَرِ بَشَرًا ۖ فَلَا	اور ہم نے اس کے لیے وہی آدمی دین
اَلْمَحْصَنَ الْعَقْبَةَ ۖ وَمَا اَكْذَبُكَ	کہ آدمی کھول دی تو اس نے گمانی کو یہ
مَا الْعَقْبَةُ ۖ ذَاكَ رَقَبَتِي ۖ اَوْ	خیر کیا آدمی کیا کہے گمانی کیا ہے؟
اِطْعَامُ مَرْقِي يَوْمَ ذِي مَسْعِيَةٍ	غلام کو لاد کرنا یا بھوک کے دھاکس جوت
فَيَنْبَغِي مَا ذَا مَقَرَّ بَنِي ۖ اَوْ وَشِي كُنَّا	مستحکم یا اس تک نہیں سیکھ کر گمانی
ذَا مَقَرَّ بَنِي ۖ فَيَنْبَغِي مَا ذَا مَقَرَّ بَنِي	مستحکم یا اس تک نہیں سیکھ کر گمانی
اَقْنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْحُسْنِ ۚ وَ	جو ایسا دے کہ اس کو ایک دوسرے کا

تَرَا صَنَوَاعَاتٍ مَّحْكُومَةً. اُولَٰئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

یہ جو صنعتیں عرض فرمائی ہیں

برعکس اس کے جو شخص دلی کوشش میں لگتا چاہتا ہے وہ اپنی منزل پر ہی تیزی سے پہنچے گا۔ وہ دلی کوشش کرتے ہی خود بخود درجہ اعلیٰ پہنچے گا۔ یہ ہے کہ وہ تعزلات کی گمراہیوں میں نہ پھنکے جاتا ہے۔ اس کا اشارہ شعور و ادناہ اسفل سافلین میں سامعین کے نقطہ نظر سے ملتا ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہشات نفس کے پیچھے اس کی خواہشات کے سامنے کر دیتا ہے اور وہ لڑکھاتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی آخری جدول کھینچ جاتا ہے۔

اس موقع پر نفس انسانی کی اس خصوصیت کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی عظمت کی باتوں کو مانا ہے۔ یہ کہتے وقت یہ حقیقتیں فراموش نہیں کی گئیں کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ نفس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی اگر ایک ناہار خواہش پسلی کر دی جائے تو پھر وہ کسی دوسرے ہمت والی پہنچتا ہے۔ بین ایک کمر دلی دوسری کے لیے اس کا ایک ہمالی دوسری کے لیے غور و ادراک کھول دیتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر کامیابی ہے کہ نفس کو اس جانب توجہ میں نہ دی جائے۔ وہ اگر ایک مرتبہ وہ اس راہ پر چل پڑا تو پھر اس کو اس سے روکنا مشکل نہیں رہے گا۔ ایک ہر گاہ کے بعد دوسری ہر گاہ اس کے سامنے آتی رہے گی اور وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی پہنچ جانے کا جہاں پہنچ کر وہیں آگاہی ہو جاتا ہے۔

اولیٰ پرستوں کی کثرت

اولیٰ پرستوں کی کثرت میں ہے۔ اولیٰ اس راہ پر چلتے ہیں

سودا میں دیکھتا ہے جو قافلے سے عبور ہو رہی ہیں۔ ہر کام کو کثرت کہہ دے۔ اس کے کہنے کے لیے صحت یہ نہیں کہ وہی ترکیب پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ یہ چیز اس کے ایک اعلیٰ اور عمدہ کام ہونے کی ایک لذت قوی ذیل میں لائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس صحت کی چیز کو بھی نقد ہوا ہے اس نے وہاں سے ہی ہر شخص کو پرکھ کر خود کو لایا ہے اور اس کا اثر ہے ذل تو اس کی داخل تہذیب

پر بہت کم لوگوں نے خود کیا ہے اور اگر کچھ لوگوں نے خود بھی کیا تو ان کا غرض انہیں یہی وقت کی عام مفادات
 کے آگے سپردِ حال و روز نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بھارتی تاریخ نویس ایملی ایڈلر علیہ السلام نے اس طرح بیان
 فرمایا ہے کہ جب ان کے اندر غریبوں میں سے بعض شروع ہو کر یہی قرائتیں کیاں کے علماء نے ان کو
 ان سے روکنا چاہا تو ان کے سبب انہوں نے دیکھا کہ وقت کے وہاں عام کے آگے ان کے اپنے
 بعد ہر دفعہ مشکل سے توروں خود میں اس وہاں عام کو رد میں اپنے کے لیے تیار ہو گئے جس کی وجہ
 ان کو یہ تھی کہ خود کتاب نے ان کے ہر سے لوگوں کے دلوں کی سیاہی ان کے دلوں پر بھی مقبوض
 دی۔ خود ہادی اپنی تاریخ پر بھی خود کیجیے کہ یہ یہ شخصیت حال یہاں یہی غرض اٹھائی گئی۔ خود ازل
 کو چھوٹ کر بعد میں زندگی کے پیشہ میں اصل اقدار کا حقیقی احترام قائم رہا۔ اب کے اور دور کیجیے تو
 معلوم ہو گا کہ میں کہہ رہا ہوں جو چیز بھی وہ ہوں اور وہ خود پر چھا گئی ہے اس کا کرب نہ ہونے لگے
 ہیں۔ میں خود میں شعر و ادب کا زور ہر اسب اس رنگ میں مست غرض اٹھانے لگے۔ جب یہ ان
 علوم کی گرم باز دی ہوئی تو ان علوم کے آگے سارے علوم پر چھا گئے۔ یہاں تک کہ ان کے
 اعزاز اور احترام میں کتاب و سنت کی بساط میں پیٹ کر کود گئی تھی۔ اسی طرح سب صورت
 کا چرچا پیٹ کر کتاب و سنت کی تعبیر میں اس کی دشمنی میں کی جانے لگیں۔ اگر کیا یہ اس چاند
 کتاب و سنت اس کی فرج میں۔ اب اس زندہ کو کیجیے تو مغربی علوم و فنون نے ہر شخص کا دل
 سمجھ کر لیا ہے کہ کسی کو ہوش بھی نہیں کہ ان کے سوا کوئی اور علم ہی ہے جس کے پکھنے سکھانے
 کی ضرورت ہے اور زندگی میں اس کی ہی کوئی خود وقت ہے۔ ہر ایک کو ہر چیز میں حق و باطل کے
 درمیان امتیاز نہ کی سہی وہی ہے جس کو غرض اٹھا کر دیا گیا اس کے بغیر تو یہ سارے علوم و فنون
 انسانیت کے حقیقی فائدہ کے نقطہ نظر سے ضرور ہائی زیادہ اور زیادہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر
 ہماری تاریخ میں بہت خود ہی قصداً ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس پر ہر وقت کے انداز پختہ رہی
 تو ان کی کتاب کا اور ہر دور تو ان کا ساتھ دیتے ہوئے اتنے عاجز اور بے بس ہوئے کہ وقت
 کے یہ سب ہی خود غرض شک کی طرح ہر جائیں اور ذرا اتنے جاہل ثابت ہوئے کہ یہ سب ان کے
 انہیں سے گزر جائے اور وہ اپنی جگہ پر ہر طرح کی طرح سے رہ جائیں۔ وہ حقیقت میں گنتی کے افراد
 ہیں جنہوں نے تمام علوم و فنون اور پیشہ روی کے اعزاز مست کے مفید کی ناکھالی کی ہے اور ان کا

بھوین ان تہاروں میں بہت سے ہیں جہاں کتا بچہ ہر آدمی کو اس سے عہد پر آہرنے کے لیے کرتی ہے۔

اس میں خدا کی شہادتیں ہیں کہ حق میں اہل تقدیر ہیں وہ عظمت کو محروم ہونے کے باوجود ہمیشہ کہ عزت کی نگاہ ہے، شقت طلب ہر صبر و استقامت پر جو ہے کہ دنیا میں ان کے چاہنے والے تو ہمیشہ دیر وادہ رہے لیکن غلاموں کے اختیار کرنے والے ہمیشہ توفیق ہی ملے گا ان کی طرح ہر آدمی کے لئے تو ہر دور میں ہر وقت، جہنم نے بھی گناہ کی گناہ حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ ان کی ضرورت حق ان کے پیش کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ اس مسئلہ میں اس کی وضاحت اس عہد کے ماحول نے ہمیشہ خود ہی کر دی ہے تاکہ وہی لوگ اس میں قدم نہیں جو اس کی شکست سے عہد پر آہرنے کے لیے اپنے اندر کم دم نہیں رکھتے ہیں۔ بزرگ اس عہد کی صورتوں کا تذکرہ کا جو وہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اس کا رخ ہی کر رہی ہے۔

ہیں کہ ہر آدمی وہی عزت اس کی گلی میں ہائے کی ہے!

حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کی راہ ناک ہے اور اس کے چھوٹے تھوڑے ہیں اور ان کا راستہ فراخ ہے اور اس کے چلنے والے بہت ہیں؟
اس حقیقت کو قرآن نے اپنے الفاظ میں اسی طرح بیان فرمایا ہے،

اَسْبِغْ الْكُلَامُ اَنْ يَبْتَغُوا	یہ لوگوں نے گناہ کرنا ہے کہ ان
اَنْ يَبْتَغُوا اَعْمَادًا وَهُمْ لَا	ہے کہ ان کے لیے عہد کی راہ ناک ہے کہ ان
يَبْتَغُونَ ؕ وَكَفَدُ قَسَمًا	ہے کہ ان کی راہ ناک ہے کہ ان
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ	ہم نے ان لوگوں کو جاننا ہے کہ ان
اِنَّهُ الَّذِي يَصْدُقُ اَوْ يَكْفُرُ	ہم نے تو ان کو جاننا ہے کہ ان
اِنَّكَ اَفْرِغُونَ	کہ ان کے لیے کہ ان کی راہ ناک ہے

(حکمت: ۱۲۲) جو کہ ہے۔

قرآن میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اس میں ہیں کہ

غیث اور نہایت ہندوں کی اکثریت ہے اور یہ اکثریت کڑی دھڑلہ اور بہت بڑی کوشش پسندی پر اکتالی جس سے لیکن خدا کی بیڑائی میں ہر حال میں طیب ہی کا ہے اور اس کے لئے واسے وہی ہوں گے بر غیث کی اس کثرت سے مراد ہے ہوں بلکہ طیب کو اختیار کریں اگرچہ یہ تو وہی کم ہر انداز کے ہے باز یہاں کیلئے واسے ہی کمی ہوں۔

مَا لَا يَسْتَعْرِضُ الْغَيْثُ وَالْغَيْثُ كَسَدِ خُدا کی بڑائی میں غیث اور طیب
وَلَا أَتَجَنَّبُكَ مِنْكَ لَكُنَّا الْغَيْثُ بَرِکَہ میں ہوں گے، اگرچہ غیث کی کثرت
فَا تَعْلَمُوا أَنَّهٗ لَا يُؤْتِي الْاَلْبَابُ اَم کوئی ہی فریضہ نہیں، اس کے تو واسے
(الفہم ۱۰۰)

ان تفسیرات کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص حقیقت کو جیسا کہ وہ ہے، اچھی طرح سمجھے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اس کے مقابل میں اس کی غیب کی اس کی بڑی بے خبری ہر شخص کیلئے ممکن ہے، اس میں توجہ نہیں ہے کہ ہا جسے کی چیز اگر کوئی ہے تو یہی ہے، کوئی کام کوئی ہے تو یہی ہے، کا یہ بالی اور غلام کی راہ ہے تو یہی ہے انسان کے شرف و عروج کے مطابق اور اس کے سہ اور وجہ کے مثلاً یہاں کوئی چیز ہے تو یہی ہے لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ اس راہ کے خطرات کا مقابلہ اس کی شکست سے صوبہ پر آمین ہر ایسی اندر ہر دلی کام نہیں ہے، اس میں کامیابی یا ناکامی ہو سکتی ہے بلکہ اس حاشیہ مطابق کا جیسا کہ ایک اور جگہ واضح و واضح رکھتے ہیں۔

اس صورت حال کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کام کے لیے اُٹھے اگر اس کے تقاضوں اور اس کے نتائج سے ہندی طرح باخبر ہو اور اس کے لیے اپنے عزم و ارادہ کو اچھی طرح نل کے اُٹھے تو شکست سے ڈرنے اور اس پر قابو پانے کی صلاحیت اس کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے لیکن اگر اس طرح کے کسی سوچ کے لیے وہ بالکل بے خبر اور کھڑا ہو تو پہلی ہی چوٹ میں وہ ہست و بربستہ ہے۔ اگر ایک شخص شیر کے شکار کے ارادہ سے جگے اور اس کو شیر سے بچنے پر آمنا ہے تو خطرات میں اپنے عزم اس پر بار کھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اس کا ہست و بربستہ ہے کہ کامیابی ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص گیند کے شکار

کے لیے نکلے اور اس کو ساقیہ پیش کیا تاکہ شیر سے ترشہ کس طرح اپنے دستانہ قائم کر سکتا

ہے ؟

اس حقیقت نفس الامری سے کیا حقہ واقفیت کے علاوہ دوسری چیز جو آدمی میں خرم و
 ہمت پیدا کرتی ہے وہ مردانہ حق کی محنت و طاقت ہے۔ یہ محنت و طاقت ذہنی طور
 پر بھی حاصل کی جاتی ہے اور عملی طور پر بھی۔ ذہنی طور پر اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے
 کہ ان لوگوں کی سیر قرائن کا برابر مطالعہ کیا جائے کہ جسے جنہوں نے دماغ میں مصیبتیں پھیل کر یا جنہوں
 نے اعمالی اقدامات کا طلب میں دنیا کی جھوٹی فرحتوں اور شیر قرائن کو نہایت طاقت سے ٹھکرایا
 ہے اور عملی طور پر سماجی کی راہ پر چلنے کے لیے یکہ و تنہا آٹھ کشرے ہرے ہیں اور اپنے حزم و
 سہولت سے انہوں نے دوسروں کے لیے اس راہ پر چلنا آسان کر دیا ہے، جنہوں نے بدل کی طاقت
 میں علم کے وسیع جملے کی راہ کو یاد و محنت سے محفوظ رکھا ہے، جنہوں نے باطل کے
 غرقانے عام میں حق کا غور و مستاز بن کر کیا اور پھر باطل کو مغلوب کر لیا ہے یا اس سے ٹٹتے
 ٹٹتے شدید ہنس گئے ہیں اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے اپنا نقش قدم ایک نشان اور
 ہمت کی حیثیت سے یادگار چھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کے عاکہ ج ذہنی کا مطالعہ اور ان کے
 اندر ہمت پیدا ہی کرنا ہے اور پیدا شدہ ہمت کو بقدر بھی رکھنا ہے۔

عملی طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ایسے لوگوں کی جستجو کرنی چاہیے جو اس
 راہ میں اس کی راہ نمائی کر سکیں اور اگر راہ نمائی ذکر سکیں تو کم از کم رفاقت ہی کا حق دیکھ سکیں
 یہ دنیا جب تک قائم ہے اس میں ہی طرح پرست لوگ وجود میں لگے، اس طرح اچھے لوگ بھی
 موجود ہیں گئے۔ اگر بڑوں کو ایذا دینی نہ جانتے ہیں اور ساتھی بھی میسر آ جاتے ہیں تو کوئی وجہ
 نہیں ہے کہ ایک غیر کے طالب کو ساتھی اور راہ نمائی نہ لیں۔ غرض صرف یہ ہے کہ آدمی
 غصہ کے ساتھ تماشائی کہے اور جب پا جائے تو ان کی محنت و رفاقت حاصل کرنے کے
 لیے ہر قیمت و پیشہ پر تیار ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے لیے آدمی کو گھربہ اور جھٹ
 دانی بھی چھوڑنا پڑ جائے تو یہ بڑی بھی دعویٰ کڑا کر کے کہیں ہی نہ آئے۔ یہ خدا کی راہ میں اس
 کی جہت بڑی اور جہت کہ وہ آدمی کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، جہت کا اصلی مقصد خیر

لیا وہ نہیں ہو سکتے، زیادہ لوگ تو ایسے ہی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صاف ہی میں کرنا چاہتے ہو سکتے ہیں۔
 یہی گہرے سے صاف ہی جائیں تو اندر شہ ہے کہ ان کی زبانیں ان پر غلبہ کیا ہیں، اس لیے وہ صاف
 کی عام نفرت کے خلاف سے یہ فروغی ہے کہ وہ لوگ اپنی غریبوں کو پرہیز ان چڑھا نا چاہتے ہیں وہ
 سادہ گراموں اور آپسے ساتھ ہیں کی تلاش سے غافل نہ رہیں۔

آخری چیز جو اس مقصد کے لیے گہرے کا حکم دیتی ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر اتنی ہے
 اللہ کے ساتھ اس غلے کے ساتھ جو ہمارا ہر روز خدا کی سی ہی ہو نہایت پہلے اللہ کی سی ہی غلوں
 میں نہیں بلکہ کشتی بچنے کے لیے کہ اس میں سلامت رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ گنتی ہیں
 اس میں وہ کشتی ہی جاتی ہے۔ سادہ گراموں کی کشتی میں اللہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بلکہ خدا کی
 ان لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہر روز اللہ کی رحمت خدا کو پرستے رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے خود فرمایا
 ہے کہ ہر لوگ میری راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ
 ہر چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات کے خلاف سے راہ پیدا کرتا ہوں۔

اَلَّذِيْنَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْدِيْٓ اَيۡضًا سَبِيْلًا

اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر لوگ اس راہ کی مشکلات کے مقابلے
 نہایت قوم دہنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب وہ میرے ساتھ
 اپنے تئیں کو مضبوط و مستحکم کریں اور میری راہ سے غافل نہیں رہیں۔
 وَمَا تَرْجُوْا اَنْ يَّاتِيَكُمۡ

اور تم جو بات تم نہیں حاصل کر سکتے تھے اللہ کے تئیں سے۔

کیمانِ علم کے اسباب اور اس کا علاج

علم ہمارا وہ ہے اپنے تجربات کا حاصل کہہ دیا خدا کا نازل کردہ اور عقل کے پاس اس اشرفی
الانت ہے۔ اس دانش کا چاقو آئے ہے کہ ہر نسل اس کی پونڈی پونڈی حفاظت کرے۔ اس سے
کہ حق قائمہ اظہار کے واسطے اس کو اپنے اگلی کی سنگت ترقی دے۔ اور دوسری حق یہ ہے کہ پونڈی حیا
و دیانت کے ساتھ اس کو اپنے بھائی نے والی نسل کی طرف منتقل کرے۔ اس دیانت و ایمان
تدبیرت و تقاضے پر اس دنیا کی تمام مادی و روحانی خوشایاں اور ترقیات مبنی ہیں۔ اگر اس میں خلل
اور شکوک پیدا ہو جائے۔ یہ دنیا مادی اعتبار سے ہر باغ و بہار نظر آ رہی ہے اس کا موجب یہ ہے
کہ پچھلی نسل نے جو تجربات جمع کیے تھے وہ ہر ایک منتقل ہوتے ہوئے اور ہم نے ان سے
قائمہ نہیں اٹھایا۔ اس ان کو ترقی بھی دی اگر ہر ایک منتقل نہ ہو پائے گئے ہوں گے۔ ان کو حاصل کرنے
یا ان کو ترقی دینے کا اہتمام نہ کیا ہو تا تو دنیا آج ہے اس سے بہت پیچھے جاتی۔

اسی طرح ضروری ہے کہ ہر نسل ان امور اخلاقی و عوامی اثرات نے انکے سے ہیں وہ ایک ہی
طرح پر ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتے ہیں اگر ان کے منتقل ہوتے رہتے کہ
سود منتقل ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ روشنی کی جگہ تاریکی نے اور اسلام کی جگہ کفر نے

اپنا تسلو بھالیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نسبت کو بھی اپنی شریعت کا علم دیا اس پر جیسے یہ ضروری نکال کر دیا اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے مدد ملی یہ قدر داری بھی نکالی کہ وہ اس پر پوری برکت کے ساتھ بعد کی نسلوں کی طرف منتقل بھی کرے چنانچہ اہل کتاب کو جب عذرت نہ ملے اس علم کی امانت سر نہی قرآن سے یہ عہد لیا کہ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ
 (آل عمران: ۱۰۴)

جس کو اللہ نے کھول کر دیا اور اس کے لئے اللہ
 اس کو چھپا کر رکھا۔

اس طرح انہیں یہ حکم بھی دیا گیا،

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ يَاقَوْمَ الْبَاطِلِ
 وَتَتَّبِعُوا الْحَقَّ فَتَخْلُصُوا
 (سجده: ۲۷)

جو کراہی کے ہوا گناہ نہ کرو میں چھپا کر رکھا
 کے بچے سنا کر چکر لہا رہے۔

بعد میں جب اس عہد اور اس تفسیر کی کوئی پروا نہ کرتے ہوئے بعض اہل ایمان میں خدا کے اس علم کو چھپا کر اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس پر عنت فرمائی،

لَوْ أَنِ الَّذِينَ يَتْلُوا كُتُبَ الذِّكْرِ مِمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ
 أَلْقَوْهُ وَإِنَّهُمْ إِذْ يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ
 يَكْتُمُونَ إِلَّاءَ فِي السُّجُودِ أُولَٰئِكَ
 يَكْفُرُونَ (نور: ۲۱)

جو لوگ اللہ کی کتاب کو اس حدیث کے
 چھپاتے ہیں جو ہم نے ان کی پر ہے ان کے
 کو ہم نے ان کی کتاب میں کھول کر رکھا ہے
 جو ان کو دیا ہے وہی ان کی پر ہے ان کی
 عنت کا ہے جو لوگ اس پر چھپاتے
 ہیں ان کے خلاف ان کی کتاب میں عہد ہے
 اس کے خلاف ان کی حقیت میں ان کے
 یہی ان کی پر ہے ان کی پر ہے ان کے
 ساتھ ان کی پر ہے ان کے

(نور: ۲۱)

اسی سے یہ امانت بھی کہ جس نے اس کے خلاف کیا اس پر یہ قدر داری نکالی کہ جس نے
 اللہ کے آخری رسول نے اس کو خدا کا یہ عہد چھپا کر رکھا ہے اس پر اس کو دوسروں تک پہنچاتے
 رہی چنانچہ اس نسبت کو مخاطب کے فرمایا،

وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ
 وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ
 وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ وَنُكْذِرُكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ ۖ
 (البقرہ، ۱۷۳) کی گواہی دے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں علم پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں پر بھی نصیحت
 تاکہ اس کی شہادت حق ہے اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو خود اس کے ساتھ چلتے
 گئے یہ تیار ہے۔

اس ضروری سے فرار اختیار کرنے میں کوتاہی کرنے کے بھی کچھ خاص سبب
 ہیں جو ہم یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ سبب بڑے بڑے خود ایسے ہیں کہ ان کے ٹکڑوں
 کے سامنے آجانے کے بعد توقع ہے کہ ہر شخص میں کے اندر ایمان کی کوئی رشتہ ہے وہاں سے
 بچنے کی کوشش کرے گا۔ بعض چاروں اس میں کوتاہی ہیں ان کے سبب کا ہاں یہاں بھی ان کے
 علاج کے لیے کافی تھا ہے بشرطیکہ کوئی شخص مست کا سہارا نہ ہو۔

معاشرہ کی ذمہ داری سے بے خبری | اس کتاب علم کا ایک بڑا سبب ہے
 کی صورت وہ لوگ سے متعلق اپنی کوئی ضروری سمجھتے ہیں ان کے نزدیک انہی پر جو کچھ
 ذمہ داری ہے وہ صرف اس کے اپنے نفس کی ہے، اگر اس کو اس نے نیک سمجھنے کی کوشش
 کی ہے تو اس نے عربی اور علمی کا حق ادا کر دیا، اس بات سے اس کی ذمہ داری میں کوئی
 فرق واقع نہیں ہوتا کہ میں معاشرہ میں دھرم ہے اس کا کیا حال ہے اور اس کو وہی سے باہر
 رکھنے میں اس نے کوئی حشر کیا ہے یا نہیں، وہ اس کو ایک بڑا جھگڑا سمجھتے ہیں جس میں اپنی
 ٹانگ نہ پھینا تاہم ان کے نزدیک تقویٰ ہے، جس لوگ کے اندر تو قصور میں درج ہو جاتا
 ہے کہ وہ زندگی کا ایک بالکل ہی راہب یا دھرم پر اختیار کرتے ہیں اور معاشرہ کے بڑے
 اور بڑے سے ایک علم کا وہ کٹھن ہر جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس مسئلہ کو معاشرہ سے بے تعلقی
 میں اختیار کرتے لیکن وہ بھی اس ذمہ داری کو دیکھتے ہیں جس سے ان کے اوراق میں اس

کہ ہے بدن کے نزدیک گرہ لگی ہے تو ایک نقل لگی ہے جس کے کرنے سے آدمی کے ارد گرد
 قوس بن کر اسی قدر چمک رہا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے تو اس کا کوئی گندہ دم نہیں آتا اس میں
 کے کسی کام کو اگر وہ کہتے ہیں تو اس کو وہ خدا چاند فرشتوں کا کوئی بندہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ سڑک
 کے فرشتوں کا ایک عنصر سمجھتے ہیں جس کو جبر کا یہ انجام دے دیتے ہیں۔ یہ دال کے رکھتے ہوتے
 علی ہرچہ کہ ان کو انی انھیں معاشرہ کی جماعت اس کے بلکڑ کا حقیقی دیکھ سوس کر اس کا ارد
 نہ لوگوں کے ذہن دیکھ ارد ان کے اعمال و اخلاق کے بدلنے کے لیے کوئی چیز اور تیسری چیز ہونا
 ہمدی کر سکتا ہے۔ اذلی تو وہ کچھ کہہ سکا ہی نہیں اس اگر کہے گا بھی تو اس کی ذہنیت انھیں
 چھڑا کر اس کے جوہر کی وہ لوگوں کو اس کی حقیقی قدر و مدیوں سے آگاہ کرنے اور ان کے بلکڑ کے
 اصل اسباب سے پردہ اٹھانے کے بجائے ہمیشہ کچھ اور ہی قسم کی بیس بات کر کے اپنی
 مسطرت کی دھوش بھانپا ہے گا۔ ایسے شخص کے لیے یہ ضرورت مشکل ہے کہ وہ لوگوں کی
 کسی ایسی برائی کو ان کی کہنے کی راست کر سکے جس کو لوگ بھلائی سمجھتے ہوں۔ بیٹھے ہوں اور
 جس کو ان کی کہنے سے وہ غضب ناک سمجھتے ہوں، انھیں اس سے انہیں کر پائی کتا تو ایسے
 شخص کے لیے بالکل ہی محال ہے جس کے ہرگز کا فخر ہی وقت کے اسباب انھیں دالنے
 سے دیکھا ہو، جس کو وہ محض اپنا سنے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگ قرآن بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں،
 سرور شد بھی سکھاتے ہیں، اور فقر و فقرات کے دروازہ کی باتیں ہیں اور یہ سب کچھ بظاہر وہ علم
 دین کی شامت ہی کے لیے کہتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں وہ اس طرح سکھاتے ہیں

پڑھاتے ہیں گیارہ، الحمد للہ کہ کھڑکیں ہیں بھی گا کوئی خوف میں حال ہی متعلق نہیں ہوتا۔

بس سے لوگ جان رہے ہیں کہ وہ اپنی اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچانے کے لیے
 اختیار کر رہے ہیں لیکن تاج کے نزدیک اس کا ایک بڑا اسباب یہ بھی ہے کہ ہم خود پر لوگ
 معاشرہ سے متعلق اپنی ذمہ داری کی حقیقی ذہنیت سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ جانتے ہی
 نہیں کہ اسلام نے ہر شخص پر اس طرح کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ایک خود اس کی اپنی ذمہ داری
 سے متعلق ہے اور دوسری اپنے علم و استعداد کی حد تک اپنے کلمہ، اپنے قبیلہ اور اپنے
 معاشرہ کی اصلاح سے متعلق ہے اور اس ذمہ داری کی ذہنیت اس قدر ہے کہ ایک شخص

کوئی بچے والا عورت افسانہ کا کشتی کے پیر سے مل کر ہی سہاوا کی شروع کر دے۔
 بسبب سوچا دے اگر آپ بھی کر لیا، تو وہ بواب دے کہ جانے اور جانے سے
 آپ لوگوں کو نصیحت برتی ہے اور ہمارے بچے اگر یہ ہے تو اس کے سراپا
 چہرہ نکالے۔ وہ آپ کو اپنا دے اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو اس کو بھی پھانسی لگے
 اور اپنے آپ کو بھی پھانسی لگے اور اگر اس کو انا دھپشوں کے تو اس کو بھی
 ہانک کر لے لے اور اپنے آپ کو بھی ہانک کر لے لے (تفصیل)

۱۱۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ حاکم بنائے جائیں گے جن سے معرفت اور منکر
 حد تک پہنچ کر ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک کی طرف سے ایک اور تو
 ہر ایک ہر ایک میں نے اللہ کی برائیوں کے خلاف اور انسانی وہ سیاست روا
 اللہ اللہ کی غیر نہیں ہے جو راضی رہا اور میں نے اللہ کی پیروی کی۔ (اسلم)
 ۱۲۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس
 قرابت کی قسم میں کے ہاتھ پر میری جہاں ہے کہ تم نیکی کی عزت و حرمت دیکھتے
 رہنا اور بڑائی سے نہ کہتے رہنا، اور نہ ہیست لگے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب
 سے تم پر کوئی ضابطہ بھیج دے اور پھر تم اس کو پکارتے رہو نیکی تمہاری کوئی
 شرفاً نہ ہو۔ (تفصیل)

۱۳۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جہاد کہیں حق سے پیشہ ہوئے بادشاہ کے سامنے افسانہ
 کی بات کہہ گزرتا ہے۔ (ابو داؤد، ترمذی)

۱۴۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے لوگ آپ کی نیت کا سوال
 دیتے ہیں: يَا أَيُّهَا الْاَبُو بَكْرٍ مَا عَلَيْنَاكَ الْفَيْسُكَ لَا يَصْنَعُ لَكَ مَنَ مَنَ
 رَا حَا اَعْلَنَكَ يَنْتَهَلِي دِيْنًا سَمِيْعًا تَمَّ بِهٖ خَلْقُ سَلَالٍ كَرِهَتْ بَعْدَ اَمْرِ بِي
 ایسی ہی نفس کی اصلاح کی بات وہی ہے، اللہ سرور کی کوئی اور راہی اس کے سر نہیں ہے۔

یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظالم کو
ظلم کرتے دیکھیں لیکن اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان پر کوئی دیا
غائب کر دے جس کی پیشین گوئی سب ہی آجائیں۔

(امجد اللہ ترقی دہائی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اگر جس سے ظلم کی کوئی بات نہ چلی آئے تو اس کو دھمکانا ہے
لیکن اس نے پہچانی تو قیامت کے دن اس کے نزدیک کی تمام ٹھکان چلی گئی
(امجد اللہ ترقی دہائی)

اس حدیث میں ایک نظر ڈال کر ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ حق کی بات کو اٹھانا کتنا
لوگوں کی ضرورت کو دور کرنا، خاصیت اسلام و مومنوں کے خلاف خطرات سے بے پروا ہو کر اواز
اٹھاتے رہنا اور ہر لمحہ حق سے بے خوف اور دائم لوگوں کو ہتات دینا اس وقت ایک نفعی چیز
نہیں ہے بلکہ ہر شخص پر اس کی استعداد و صلاحیت کے لحاظ سے داسب ہے اگر کسی شخص
علم اور صلاحیت رکھتے ہوئے یا انہوں کی صلاحیت کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ جہنم اس کی سزا
دلائی ہی اصلی مجرموں کا شریک بنے گا اس کے مستقبل موت و حیات میں ہر لمحہ ہر لمحہ
نہاں سے اس صلاحیت کے سرے سے طاقت ہی دیکھتا ہے، ایسے شخص کو اسلام کا کام سے کم
مظاہرہ ہے کہ وہ بڑائی کو بڑائی بگڑے رہی اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔

یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ کوئی شخص محض خیالی اندیشوں یا محض معمول
مشکلات و خطرات کا سادہ دیکر اپنے آپ کو صلہ و معاشرہ کی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتا
سکتا، اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض اوقات معاشرہ اس قدر بگڑتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں
بوجہ حق سے ایسی صحت میں آگے ایک شخص صلاحیت کی کوشش نہ کرے تو اس کا صلہ کبہا سکتا
ہے لیکن معاشرہ کا ہر وہ بگاڑ و بگاڑ نہیں ہے جس کی آواز سے کہ ایک شخص گھر میں بیٹھ رہے اور
یہ صلہ کرے کہ لوگوں کے حالات اس ویرانہ و غراب ہو چکے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ہر وقت متاثر
ہو رہی ہیں اور تمام اپنے آپ کو ان بگاڑ و غیب ہر وقت لوگوں سے بچتا نہیں ہو سکتا اور گھر پر ہے۔

کرنے کے بجائے اب غاۃ نشیں ہو جائے اور صرف اپنے خیالوں و احکام کے منجھانے کا وقت آئی ہے۔ احکام نے معاشرے کے بگاڑ کی وہ حدود بتائی ہے جس کے بعد ایک شخص کیجیہ ریت ہانڈ ہوتی ہے کہ وہ احکام کی اصلاح کی ذمہ داری سے کھلے کٹ کر موت اپنے ہی دستانہ کو پہنانے کی ٹھگے۔ وہ یہ ہے کہ معاشرے کی سرے سے ایک کی کوئی نکل باقی نہ رہے گی ہر شخص حق کو کرنے کے بہانے میں ملج کر نمود بنائے۔ میرا معاشرہ ہے کے بجائے ہر بڑا خواہشات کی پیروی ہو رہی ہو ہر بڑا گریہ ہو گیا کوئی سچ ہو جا رہی ہو ہر شخص اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے خیال کی لگی ہو اور کسی کی بہتر سے بہتر بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو یہاں تک کہ یہ بات مذہب و اخلاق پر زور آئے لگے کہ سب اس معاشرہ کو بگاڑ چکی ہیں ہے۔ اچھے طریقہ و نہایت نئی ہے کہ انہی لگاس کے اندر بڑا اور خود تھری ہو جائے گا ایسی صورت میں ایک شخص کے لیے یہ بات کہ یہ بات ہانڈ ہے کہ وہ لوگ کو چھوڑ کر صرف اپنا خیال ہی بچانے کی کوشش کرے۔ ایک سیرٹ ملاحظہ ہو جس سے حقیقت واضح ہوتی ہے۔

ہر شخص سے حکایت کہ انفسک لا یفترک من ضل (اذا افسدتمہ) والی بات کے بارے میں مدایف ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی قسم میں نے اس بڑے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اس بات سے بڑی ہلکتی ہے کہ تم لوگوں کی صورتوں کے اپنے ہی نفس کی ذمہ داری ہے (اگر آپ نے فرمایا کہ خیال یا عمل غلط ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو صورت کی تعلیم دو اور تم سے روکو، وہاں جب روکو کہ عمل مستط ہو چکا ہے وہاں جہالت کی پیروی ہو رہی ہے دنیا کو تھوچہ دے جا رہی ہے، ہر وہ صاحب دانے اپنے داسے پر فریفتہ ہے اور میں یہیں صاف نظر آئے لگے کہ اب تمہیں خود اپنے خیال کے بچانے کے لیے کھنڈ کہہ کر ناگزیر ہو گیا ہے کہ میں اپنے کہہنا اور احکام کران کے حال پر چھوڑ

(رقی وہیں باہر)

- ۱۵ -

ایک اور سیرٹ میں حقیقت اس عقائد میں واضح کی گئی ہے۔

محمد انصاری عریضی انصاری سے مدد سے چھ کڑی ملی انصاری نے فرمایا کہ
 اس وقت تم کی کہہ گئے جب تمیں ایسے لوگوں کے اندر زندگی گزار رہی ہو
 جو بالکل چوک کی مانند ہوں گے وہ ان کے اندر سے کار کی اس میں ہرگز نہ
 گا، اور ان کے اندر ہرگز سے اور اختلافات رہا ہو جائیں گے یہی کے بہت
 سے وہ اس طرح رہا تھا کہ ان سے سے اپنے لئے سمایا ہو جائیں گے ؟
 محمد انصاری نے فرمایا : ایسے حالات کے لیے اپنے لیے کیا حکم ہے ؟
 آپ نے فرمایا : جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ معروف ہے اس پر
 عمل کرو اور جو ملے ہے اس سے بچو اپنی ذات کی فکر کرو اور عوام کا ان کے
 حال پر پھنساؤ۔
 (تمہاری)

اس مضمون کی متعدد عرضیں ہیں جن میں کی بات اجمال اور تفصیل کے مختلف سطروں سے
 بیان ہوئی ہے، ان سے مراد واضح ہوتا ہے کہ ان کی کرامت کی اسرار سے بے فتن ہونے
 کی بہت صحت اس صورت میں ہے جب وہ یہ فیصلہ کرنے پر آمادہ ہو جائے کہ ان کی
 کے اندر کوئی بھی بات سننے اور قبول کرنے کی سوسے سے کوئی حد نیست ہوتی ہی نہیں وہ کئی
 ہے اور ان کو پانے کی کوشش میں اندیشہ ہے کہ کس وہ خود اپنے آپ کو نہ گھو بیٹھے ۔
 ان کی والدہ صریح میں مثال کا فقہ استعمال ہوتا ہے جو چوک، چلکے، بھروسہ اور ایسی ہی
 چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہی ہے اس لیے کہ حاصل ہونے کی توقع نہ ہو، یہی لوگ بالکل
 ہی بے ہوش اور بے تدبیر ہو کر رہ گئے ہیں۔

خوف اور طمع | دوسری چیز جو آدمی کو چاہئے بڑھتے اور حق کے اندر وہ ان سے کہ
 دین ہے وہ طمع یا خوف ہے یہی لوگوں سے کاہلی پانا کوئی دشمنی
 مفاد واپس کرنا ہے یا یہی ہے اس کے اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی خواہشات کے خلاف
 اس نے کوئی بات دین سے نکال کر وہ اس کو نقصان پہنچا دیں گے، ان کے سامنے کس ایسے
 حق کا اظہار ہو ان کو پسند نہ ہو ایک سرور آدمی کے لیے شایستگی دشمن ہے، یہاں سے اندر
 کتنے واقعہ اور غلطی ہیں جو بھولوں کے خبر دہی پر جو جو کہ گشتوں واد خطا بہت وسیع ہیں،

یہی وہ کوئی ایسی بات نہی ہے جس کا کہنے کی ضرورت نہیں کہ جسے ہم کہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ دین کے اندر وہ بات کتنی ہی پیچیدہ اور سترختہ ہو کر رہے۔ کتنے عالم ہی دینی ہی جو وہی کی فزولی بات پر تو نہ رہا کرتے اور نہ اس طرح کے سب سے قائم کرتے پھرتے ہی، بلکہ جوتے توجھتے اس معاملہ میں بلکہ دوسری سرگرمیوں کے مقابلہ میں بالکل اڑتے ہوئے ہی جاتے ہی جس کے حصول میں کہ اندیشہ ہو کہ اگر ان کے عقائد میں کوئی اثر اسباب اقتدار کی بنا ہوگی تو اس میں کیا ہے؟ کتنے دینی وادی ہی جو کہوئے کہ جاتے ہی دین کی تعلیم و تبلیغ کے نام پر لیکن وہ اصل دین کے علاوہ ان لوگوں کی خوشنودی اور عقائد جوئی کا اہتمام کرتے ہی جو ان کو چند دیتے ہی جو ان کی سرپرستی کرتے ہی دین میں حال عام طور پر مسلمانوں اور مشائخوں کا ہے۔ یہی رنگ ہو رہی مشائخوں اور خاندانوں کا ہے، اور یہ ہے کہ ان کا عام طور پر توجہ نہیں کہنے والے توجہ نہیں اور مشائخوں کا بھی ہے، اور میں اپنے روحانی شیوخ کے طریقہ اور ہی سبب و حال میں امتیضی سبب سے فریاد ہو رہی کی پسند نہی نہ انداز کی خواہش کا لحاظ رکھتے ہی کہ ان باتوں کی سبب سے کہنے کے بدلے صحت ہی کن پند کرتے ہی، یہاں کہ یہی کن نام لاکم کا انداز اور اثر ہو رہی کن نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام صورتوں میں حق پرستی کی اصل جہود علی علی ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن اشرف سے حضرت علیؓ کے پاس گیا کہ عطاء کے بیٹوں سے علم کو کس چیز سے نکالا؟ انہوں نے جواب دیا کہ علیؓ سے۔ (مشکوٰۃ بحوالہ دہلی)

اس تمام کتاب میں علم کی تعلیم میں پروردگار کی جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی میں حق کے انداز ہی لوگوں کو سنا رہی جانتے کی کشش کی جانتے تو ملک میں کا جو جو سدا دیکھیں گے بلکہ اندیشہ ہے کہ جو کچھ وہاں کہہ رہے ہی وہی جھوٹا نہیں۔ جنہوں کے نزدیک دین کے ان اجزاء کا یہاں کیا ہی کہ اسباب اقتدار پند نہیں کرتے ان سے انگریزوں کے ہم سنی ہے انہیں ایک کھل ہوئی خارجیت ہے۔ بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ میں امور میں اسلامی ایک خاص پہلو پر ہم چکے ہی اگرچہ وہ غلط ہی سن اب ان کی کام کن لوگوں کے ذہنوں کا تشریح میں ڈالنا ہے۔ اگر حق و باطل میں کھینچیں کی دیکھیں کہ ان میں علم پرستی کے یہی سنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی صورتی تعلیم پرستی اور بداندازیاں ہی جنہوں نے یہاں کو اس سنگ

خواب کیلئے، مصلحت کی اہمیت سے ہم کو انکار نہیں ہے لیکن دین کی مصلحت اور اپنی ذات کی مصلحت اور فرق ہے، دین کی مصلحت یہ ظاہر کئے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی ہر بات پر سوال میں لوگوں تک پہنچانی ہے، واپس لوٹنا کھانا ہے کہ ہر بات میں وقت پر اور صحیح طریقہ سے، صحیح غائب کہہ رہے لیکن جو لوگ صرف اپنی ذات کی مصلحت کو تو نظر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ کہ باتوں کا کیا اور کھانا کھانا سے صحیح کے موافق ہو گا اور ان باتوں کے غائب سے ان مصالح کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روش خدا کے دین کے ساتھ صحیح یا لہذا ہی ہے اور اگر کوئی شخص اس کی مصلحت کے غائب سے تعبیر کرتا ہے تو وہ حقیقت میں غلط فہمیت کی مصلحت کا نام دیتا چاہتا ہے۔

مسلمانوں سے اللہ کے رسول نے ان باتوں پر حمد لیا ہے، عبادہ میں ثابت دینی اور غیر کی ایک وحدانیت کے مطابق ان میں ایک غایت اہم بات ہے یہ بھی مثال ہے کہ :-
 واصل ان فتول ہا الحق ایضا اور اس بات پر ہم سے ہیست کہ ہم
 کتنا لا تخاف فی اللہ لونا میں نہیں ہوں کہیں میں ہوں اللہ کے ساتھ
 لا اشر۔ میں اس بات سے کہنے والے کی پروردگار
 دینا میں اللہ میں ہوا کہ ہم دیکھیں کہ :-

اس حدیث کی روشنی میں نہ اپنے معاشرہ کے ان لوگوں کے مصلحت کا جائزہ لیجئے جو یہ حق کے خلاف احادیث کی اصل ضرورت ہے کہ وہ کس حد تک اس کو نبیاد رہے ہیں، یہ حدیث تو خبر ہے کہ وہ لوگ اللہ اور رسول سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہر جگہ حق کے احادیث کا مطالعہ کر رہی ہے لیکن یہاں حال ہے کہ لوگ دین کے مسائل میں جی جی سے جھگڑا دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جھگڑا ہے، علم ہے، جتنا ہے لیکن اللہ کے خلاف حق اس اندیش سے زبان نہیں کھولتے کہ کہیں اپنے گروہ اور برادری سے خارج نہ کر دیے جائیں یا اپنے حق کے لوگوں کے حق و تشیع کا ذہن و فہم نہ ہو۔

مشکوٰۃ میں حضرت ابو سعید خدریؓ کے واسطے سے ایک طویل حدیث ترمذی کے حوالہ سے نقل ہوئی ہے جس کے مندرجہ ذیل الفاظ اس طرح ہیں :-

و لا یمنع احدکم منکم
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

۱۸۰

حضرت ابو سعیدؓ اس دن کے وقت ہی نکلا کہ روئے گئے جب کہ حق کی پامالی اور ظلم کے واقعات کہیں شاد و ناخوشی مشاہد میں آتے تھے اور گراتے جس تھے تو یہاں کی الزامیں کہیں کہیں حق کی حریت و نصرت کے لیے آواز کھڑے ہونے والے میں معاشرہ کی کہیں تھے۔
 بلوچستان کے دور میں جن مسلمانوں کی طرف سے شامی غریب اہل دیہے بیکار و سہولت کی بات ہے کہ اگر حق کے لیے جانتے بے شمار سرکھٹے کے لیے موجود ہوتے تو ان مسلمانوں کی طرف سے ان کی شہرت و نام کیلئے سے حاصل ہوتی واپس روئے گا نہ آج ہے جب کہ حق پرستی ہی کہیں نہ ہو گیا ہے اور مصلحتوں وہ نہیں کیے جاتے جو حق کو کھلی گتے یا اس کو چھپاتے ہی بلکہ وہ لوگ کیے جاتے ہی جو حق کے خلاف اور مصلحت کی برائت کہتے ہیں۔

۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴

طرح نمودہ ہیں، بعد ازاں اسی طرح کہ در حقیقت سرستہ جان کے اس شخص اور اسی قانون کا کس
 کرتا ہے جو سب کی جان کا محافظ ہے اس کی سہ پانچے ملا اس قانون کی حفاظت کرتا ہے
 جس کی حفاظت میں سب کے لیے امن ہے اس سے بڑھ کر اس قانونی طور پر ممکن ہے کہ کسی
 معاشرہ کے اندر ہر فرد، ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر عظمیٰ، ہر فرد کی انفرادی حیثیت میں دیکھنے کے لئے
 اس کو اجتماعی حیثیت میں دیکھا جائے، اگر ہر شخص قتل ہوا، ہر شخص کی بے ماموری ہوئی،
 ہر شخص پر ظلم ہوا اور ہر اس حیثیت سے اس کے حفاظت پر اسے معاشرے کے اندر ایک
 کسبل پائی جانی چاہیے۔ اگر کسبل نہ پیدا ہو تو ہر چیز پر اسے معاشرہ کی بے ماموری ہو جانے کی
 دلیل ہے۔ اور ایسے معاشرہ کے اندر کئی اور پائی کے تمام نشانات یکے بعد دیگرے نمود
 ہونے لگتے ہیں اور ہر سب کے سب ظلم، ہتکات اور تاریکی کے گناہوں پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔

یہ ہے عین حقیقت صورتوں میں معاشرہ کی چھائی ہے اس کی ایک شکل تو ہے کہ معاشرہ
 میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ جمہوری برہمنہ زندگی پر چھائے لگتا ہے لیکن وہ لوگ جو بگاڑ کی
 اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے انفرادی زندگی میں لگے رہتے ہیں، ان کی انگوٹھوں کے سامنے ہر طرح کے
 نقص و بگاڑ کے ہنگامے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے سسر و سہارہ کے حدود سے باہر چھانک
 کر بھی دیکھنا اگر ناسمیت کرتے کر کیا ہوتا ہے۔ ان کی شریعت کی ہر جگہ طائرہ عورتی ہوتی
 ہے لیکن، اپنے حال میں مست و ناست رہتے ہیں، ان کی پیشانی پر غیرت کی ایک دوسری نہیں
 اٹھتی، جب معاملہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرہ اپنا غضب نازل فرماتا
 ہے اور ہر اس وقت میں طرح اصل ہوئی پر خدا کا غضب برکتا ہے اس طرح بلکہ اس سے
 کہ زیادہ ہی ان اختیار و روز آوری پر غضب برکتا ہے جس کی ناک کے نیچے یہ سدا اندر پوش
 پاتا اور اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کا تاثر دیکھتے رہے ایک حدیث حافظ

ہو :

عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ حدیث
 رسول اللہ ﷺ و صلوا علی محمد و آلہ محمد و سلم رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

اقامہ عزوجل الی جبریل
 علیہ السلام ان اقلب حدیثہ
 کذا وکذا ہا ہا ہا . فقال
 یا رب ان فیہم عید حک
 فلا تأمر بحضرتک طرفۃ ین
 قال فقال اقلبہا علیہ و
 علیہم فان رجلا لم یسمع
 فی ساعۃ قط
 نے میری طرف سے کہ جس نے اس کے
 باشندہ سے حدیث جبریل نے
 عرض کیا کہ اس حدیث میں تو میری طرف سے
 کہ ہے میں نے بھی ایک کہ ہے کہ
 تیرے طرف سے کہ حکم ہر اس میں حکم
 رسول پر اس وقت مدد کیا کہ اس شخص
 ہو کہ میرے یہ کہ ہے تو کہ ہندو
 کے یہ تھا کہ ۔

اس کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ میں بھلا پیدا ہوتے دیکھ کر ہر لوگ اس کی بھلائی کی صلاحیت دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اصلاح کے لیے آگے آتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ لوگ نہیں ہوتے جو اس بھلائی میں ان کے والدین کے اندر ہوتی چاہیے۔ وہ اس بھلائی کی شکست کے مقابلہ کے لیے اپنے اندر وہ دوا میر نہیں رکھتے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح تو میری ہے اس طرح کہ کوئی کسی کی بھلائی کوئی کوئی نہیں پڑے اس کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ سب کو کھانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے اپنے حواس کے تقدیر کو قربان نہیں کرنا چاہتے، ان کی عام روش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی مجلسوں میں وہ دھڑلے سے بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی قربانیاں کھانے کا دھن دے دیتے ہیں، معاشرہ کی بھلائی کی یہ کبھی کبھی سمجھتے ہوئے، کچھ غلطی فرما جاتے ہیں کبھی کبھی مرشدانہ انداز میں کچھ درد مندہ نصیحتیں بھی سنا جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسی دھڑلے سے چلے جاتے ہیں جس دھڑلے سے سب ہر رات ہوتے ہیں، ان کے بچنے اور دوسروں کے بچنے میں اگر کوئی فرق ہوتا ہے تو یہ کہ ہر رات کہ دوسرے کوئی بیکرونی کے ساتھ اپنے آپ کو بھلا کے شرع پر ڈال دیتے ہیں اور یہ بچنے والوں کے ساتھ جیتے ہوئے کبھی کبھی یہ بھی یاد دہانی کرتے جاتے ہیں کہ ہم کچھ دھڑلے کرتے ہیں کہ تم غلط سمت میں چلے جا رہے ہو۔ مگر ظاہر ہے کہ اگر اصلاح کی اصل خواہش یہی خواہش ہے جو ان کی اصلاح کے علاوہ حق کی حلاوت کے لیے وہ بھی جیتے نہ ہو، جو آدمی کو اس بات پر مجبور کر دے کہ اگر لوگ غلط سمت میں جا رہے

چلے جا رہے ہیں تو وہ حلقہ افراق میں حق و عدل نہایت کھسکا اپنی راہ چلے گئے اور اس وقت کی ہر
 بداد و کد سے کس کے کس کی مفادات پر زور دے کر اس پر دہشت مسلوع کا کیا نتیجہ برآمد ہو
 سکتا ہے ؟ اور وہ اپنے آپ کو اس انجام سے کس طرح بچا سکتا ہے جو اس طرح کے جلاز کے
 لیے مقرر ہے ؟

اس حقیقت کو مندرجہ ذیل حدیث سے سمجھیے :

”اے مسعود بنی امیہ ! میں نے حضرت سے سنا ہے کہ نبی اسوئیلؑ میری بجائے کا قاتل اس طرح
 ہوا کہ جب کوئی شخص کسی ایسے شخص سے ملتا جو کسی بڑی کلاہ کلاب کردار ہو تو
 وہ اس سے کہتا کہ اسے نکال دالہ سے تو وہ اصرار کرتا کہ تم کہہ دو کہ میں اس سے باز
 آؤں یہ بات تمہارے لیے ہائز نہیں ہے، لیکن جب وہ دوسرے دن اس سے
 ملا اور دیکھا کہ وہ اپنی اسی روش پر قائم ہے تو اس کے اندر اتنی نفرت
 و پیدا ہوئی کہ وہ کھانے پینے اور دل پیچھے میں اس کا ساتھی بننے سے انکار
 کر دے۔ جب لوگوں نے اس کا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے
 دل کا سیاہی دوسرے کے دل پر بھی شوبہ دی۔ اس کے بعد آپ نے یہ
 آیت تلاوت فرمائی :

لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ تَكْفُرُوا بِهِمْ وَيَجْعَلِ	تلا سوائے اس کے جس سے یہ لوگوں نے ٹھکر کیا
إِسْمَهُمْ آيَةً خَلِّفُوا فِيهَا مَا ظَنَنْتُمْ	اور اللہ تعالیٰ یہ صریح کہہ دے کہ ان سے اللہ
فَرِحُوا فِيهَا مَنَافِعُهَا وَلَئِنَّكُمْ إِنَّمَا	منصوب کیا گئی، اس وجہ سے ہر کار وہ
عَصَاؤُكُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ وَلَقَدْ كُفِّرْنَا	تلا کر کرتے تھے اور اللہ سے بدو جاتے
لَا يَنْفَعُكُمْ فِيهَا مَنَافِعُهَا وَلَئِنَّكُمْ إِنَّمَا	تھے، لیکن ان کے لیے یہ کہ وہ کر رہے ہوتے
تَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پھر یہی	تھے، بلا شریعت کے، کیا یہی ان کا عادی
كُفْرُهُمْ وَلَقَدْ كُفِّرْنَا بِلَوْلِيٍّ الْكَاذِبِينَ	بدو کر رہے تھے، تو اللہ ہی سے ٹھکر
مَكْفُرًا لِّكَيْفَ مَا كَانَتْ حَتَّى	دیکھو گے کہ وہ ان کو دوسرے کھنڈے پر لڑا
لَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ لَفْسُخًا..... راقی تھکا	نے ٹھکر کیا، کیا یہی وجہ ہے کہ وہ توڑ پھاڑ

کافی مشق۔
اپنے لیے قرار کیا۔

لفظ "فاسقون" تک محدود سفر آیت پر ہی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بزرگ
عیں، یا تو بزرگ کر تم کیی کا حکم دو گے، یا ان سے روک گے، حالوں کا احتیاج
گئے اور انہیں حق پر قائم، پہنچا لیا۔ گئے یا بزرگ کر تم میں سے ایک کے
دل کی سیاہی دوسرے کے دل پر بھی چھا جائے گی۔ پھر ارشاد تم پر بھی اسی طرح
عفت کرے گا جس طرح ان پر عفت کی؟

یہ امر والد کے الفاظ میں، یہی حدیث ترمذی میں بھی الفاظ وارد ہوئی ہے۔
"بہب بنی اسرائیل، یزیدوں میں، جگہ پر لگے کہ شروع شروع میں ان کے
علاء نے ان کو روکا لیکن بہب انہوں نے دیکھا کہ یہ قربان ہی نہیں راستے تو گنا
نے ان کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھا اور ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا تاہم
نے ایک گروہ کے والد کی سیاہی دوسرے گروہ کے والد پر بھی خوب لگا
اور ان کی باخبرانی اور فراوانی کی پاداش میں والد اور عین ہی سرچشم کی تباہی
ان پر عفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لنگا نے جو سٹے تھے وہ فرماتے
ہم نے آپ اٹھ بیٹھے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خدا کی قسم
جس کی مشن میں میری جان ہے بہب تک تم انہیں حق کی طرف مڑو ورنہ
وقت تک تم خدا کی پکشت سے بچ نہیں سکتے۔"

ان حدیثوں سے صاف واضح ہے کہ جس طرح وہ شخص ہے جیت اور خدا کی عفت کا
مستحق ہے، دوسرے سے معاشرے کے فساد و فحش نے عالی برائیوں کے غلات نہاں ہیں
کوئی اسی طرح وہ شخص جس سے جیت اور غضب ان کا مستحق ہے، بزرگ یا تو بزرگوں کے
غلات کو دیتا ہے لیکن بہب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تقیہ کی لوگوں کا ٹیٹھیرنے کی کا بہب
نہیں ہوتا ہی تو وہ بہانے اس کے کہ غیرت کا ثبوت دے اور ان سے اپنے آپ کو علیہ
کرے، اس کا ہم ذرا وہ ہم پہاڑی جاتا ہے، اس طرح کے لوگ حق کا اظہار تو دلی زبان سے
کرتے ہیں لیکن باطن کی تائید اپنے کھلے من سے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کے ان حکم

اس ہے جانتیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ ان کا شمار ہی کا نتیجہ حق ہی میں بنتا ہے اور واقعہ ہے کہ جتنا کتنا حق اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں پر ہے اتنا شاید دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں رہتا ہے۔

انہی حق کا یہ قصہ سببِ مہانت اور چشم پر شمس ہے، اور ان کی نگرانی

مداہنت

ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے غلامان اور بندوں کا بھتا ہے یا ان کے لیے اس کے دل میں احترام و عقیدت کا جذبہ ہوتا ہے، بسا اوقات ان کے سامنے وہ اہل حق میں گھس رہا ہوتا ہے، وہ ایک معاملہ میں صاف ہانتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن محض اس وجہ سے وہ کسی شکایت دینے سے انکار کرتا ہوتا ہے یا صریح جھوٹ بول دیتا ہے کہ معاملہ اس کے حق میں ہے اور اس کے خلاف یا عدالت یا خاندان کے آدمی کا ہے۔ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک کھلی بھڑائی گزرتی ہوئی صریح نا فرمانی اور رسول کی درختا ہے لیکن چھپ سادے رہتا ہے کہ ان معاملہ میں اپنے بری بچوں اور عزیزوں کا ہوتا ہے یا اس طرح وہ صاف جانتا ہے کہ ان معاملہ میں اس کے شیخ یا استاد یا مرشد سے صریح زیادتی ہو رہی ہے لیکن وہ محض اس وجہ سے ٹکے کی برکت نہیں کرتا کہ اپنے استاد یا مرشد کو کیا کئے اور کیسے کئے۔

اس طرح کے لوگوں کے ذہن کا انداز ان کے اس طریقہ عمل کا تجربہ کیا جائے تو چند باتیں نہایت آشکارا ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے لوگ کسی غیر خیر خواہ اور صوفی ہمت میں ہاتھ نہ ڈالیں گے، دوسری یہ کہ یہ خدا کے مقابل میں شیطان ہی فرمایا وہ جو کچھ کہتے ہیں، دوسری یہ کہ یہ اراستہ و عقیدت کے تقاضوں کو حق سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں۔

ایک شخص اس اپنے کسی بچے یا کسی عزیز میں ایک غلوک مرض کے اندر پارہلو ہو لیکن وہ محض اس خیال سے اس کو دواؤں پر دھنکے یا اس کے علاج کی فکر نہ کرے کہ یہ پھر اس کی طبیعت پر بد ہوگی اور اس کو آگوشی اور آتشیں کے شکوے وہ مرض سے گھٹنا پڑے گا تو اس میں شبہ نہیں کہ ہمت کا نقص نہ تو ہے لیکن یہ محض ایک بھڑائی بات

ہے جس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں یہی جنت و ابلیس اور دیگر جتنی غیر عوامی کا تقاضا ہے کہ چھٹی ہی سطر میں اس کا فرض کیا جائے اور قبل اس کے کہ اس کی پہلی اصطلاح ہو جائے اس کا علاج کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ علاج کتنا ہی ٹھیک و معاندانہ کیوں نہ ہو۔ اس حقیقت کو قرار دینا حکیمانہ اس طرح سمجھا ہے کہ پہلے اس کے تہائی مہانت اور ہٹن پر مٹی سے جوڑ کر تہائی سے اہل و عیال خدا کے سنت گیر و کار کی گرفت میں آئیں اور وہ علاج کا پتہ دیا جائے۔ تہائی میں غیر عوامی اندر ہی جنت کا تقاضا ہے کہ گرم خود ہی اپنے احتساب اور اپنی تادیب کے نیچے رکھ کر ان کو خدا کی رحمت کا مستحق بنا دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	اسے یاد رکھو اور اپنے آپ کو اللہ سے
وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَأَنْهَىٰ عَنْ الْكَفَرِ	اپنی اور عوامی کو اس بات سے باز رہیں کہ
وَالْحَبِيعَارُ، عَلَيْهِمْ مَلَايِكَةٌ	اور وہ آدمی اور ہٹن پر مٹی سے جوڑ کر
يُحَاطُ بِهِمْ زُمَرًا ۚ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ	میرے اور ہٹن پر مٹی سے جوڑ کر
مَا أَمْرُهُمْ وَتَكَلُّمُهُمْ مَّشَافَا	بلکہ اس حکم کا لازمی اثر ہی ہو گا۔
يَوْمَ تَرْوَىٰ ۚ (تقریم ۹)	کیوں گے میری جنت میں گم ہو گا۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے خدا اور اس کے قانون سے فرار اختیار کیا ہے تو پہلے اس کے کہ ہم اس کے معاملے میں جہوش شدت دے کر اپنی شہادت کو چھپا کر اس کو ہٹن سے اور وہ کہیں اور خدا کے علم کی حمایت کر کے خود ہٹن سے پیچھے ہٹ جائے کہ ہم اس کا خدا اور اس کے قانون کے خلاف کریں۔ مگر ہم اس کو خدا کے قانون سے پہلے کی تادیب اور اسٹیشن کرتے ہیں تو اس کے عدالت میں ہی کہ ہم اس کے معاملے میں خدا سے فرار دہ شیطان کے اہم اعتماد رکھتے ہیں اور اس کو شیطان کے خلاف کر رہے ہیں۔ خود یہ فرار و تادیب کے خلاف ہی غریب ہیں طرح خود کیجیے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجائے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	اسے یاد رکھو اور اپنی مخالفت کرنے
فَمَا أَمْرُهُمْ وَتَكَلُّمُهُمْ مَّشَافَا	بلکہ میری جنت میں گم ہو گا۔
وَكُلُّ عَلَىٰ نَفْسٍ كَلْبٌ ۚ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ	میرے جنت میں گم ہو گا۔

اَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۚ اِنَّ يَكُنْ قَوْلُكُمْ
 اَوْ تَقُولُوْا قَالَهُ اَوْلٰى بَحْسًا
 فَلَا تَكُنُّوْا اَلْهٰدٰى اَنْ تَقُوْلُوْا
 وَرَآءَ تِلْكَ اَوْ تَقُوْلُوْا وَاَنْ
 اَهْلًا هٰكُنَّ اِنْ يَمٰٓا تَعْمَلُوْنَ
 تَحِيْرًا ۝
 اہی بات کو یاد سے دہریہ کو بتاؤ
 وشتہوں کے قصہ ہی ہے۔ کہی
 شخص پر ہر غریب، شریک ان جہنم
 پسب سے لڑا وہ سچ نہ تھا انہی کی
 کہ کے قصہ ہے نہ ہمارا تم کسی کو
 بھڑکے یا کسی سے اور انہی کے لڑا
 کہو کہ شریک کی تم کہتے ہمارا کافر
 رکھنے والا ہے۔

میں تمہاری شہادت ہاں ہے تاکہ پست نہ بن جائے اس میں اس وجہ سے کوئی فرق
 ہو گا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص تمہارے اور دوسرے دار ہے اور دوسرا شخص نہیں ہے یا
 ایک شخص غریب ہے اور دوسرا دار ہے کہی شخص بگاڑ ہوا بیگانہ، یہ ہر غریب،
 خدا کا حق دو حق ہے ایک اس حق دوسرے تمام حقوق پر مقدم ہے اس وجہ سے ہر ایک
 اس کے کو حق ہے عداوت اور لڑائی و بیگانگی کا معاملہ کہ کسی پر خدا کا قاتل چلایا جائے
 شہادت حق کا تقاضا ہے کہ دو حق پر اس کو یکساں چلایا جائے کیوں کہ خدا کے قاتل کے
 تحت رہنا اس جیسے سے کیوں بتر ہے جو خدا کے قاتل کے تحت نہ ہو۔

میں حیثیت غزویر جوت کے اس واقعہ سے واضح ہوتی ہے جس کا ذکر احادیث میں
 ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب غزویر جوت نے حمیر کی، تو قریش کو اس کی
 بڑی فکر ہوئی اور اس پر غور کرنے لگے مگر اس کے پاس سے ہی کوئی شخص رسول اللہ سے
 گفتگو کرے۔ جن لوگوں نے کہا کہ بھلا ایسے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
 اُساری نہ دے کہ سوائس کی مجال ہے کہ حضرت کے سامنے کہہ دے کہ اس کی جرات کہنے کے اپنا پنہ
 حضرت اس وقت سے گفتگو کی جس وقت سے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک
 حد کے واسطے میں اللہ تعالیٰ کہنے کہ وہ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا
 کہ تم سے پہلی امتوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ جب اللہ کے اللہ کوئی معزرا آدمی چھٹی کرتا

تو اس سے چشم پوشی کر جاتے اور اگر کوئی کڑوا آدمی چوسا کرتا تو اس پر ہجائی کرتے مگر خدا
کی قسم میں تو اگر غلط سنت لکھا میں چوسا کرتی تو اس کا اقد کاٹ دیتا۔
(مسلم و بخاری)

اب ان لوگوں کے معاملے کو سمجھو جو شیخ یا استاد یا مرشد یا ائید کی حیثیت رکھتے
ہیں ان کی کڑواہیوں اور غلیظوں کو جانتے پہچانتے نظر انداز کرنے کی چند دوسری ہر سکتی ہیں اور
ان میں سے ہر چہ غلط کیجیے گا تو آپ خود اس میں ملے گی ایک سے ایک بڑا اور ان میں ایک ایک
شرعاً ناک ہے ایک وہ تو ہر سکتی ہے کہ آپ اس میں کری کہ اپنے شیخ یا استاد یا ائید سے
غیر سنت قسم کی زیارتی ہر وہی ہے بلکہ بعض اس کا کلام اور احترام آپ کے لیے اس دنیا کی
خلافت دہائی کھولنے سے مانع ہو اگر یہ صحت ہے تو اس کے صحت بخیر ہی کہ آپ استاد شیخ
کا احترام حق سے بھی زیادہ کرتے ہیں یا وہ شیخ اور استاد کے احترام کے تقاضوں کو خدا کے اور
رسول کے صریح مطالبات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری وہ ہے ہر سکتی ہے کہ آپ
اپنے کسی بزرگ سے کوئی غلطی مریدانہ دیکھ تو سچائی، بلکہ آپ کی کوئی چھٹی یا دوسری غرض اس بزرگ
سے وابستہ ہے جس کے سبب سے آپ کے نفسی نظام میں برائی ہے اور آپ اس کو ٹوکنے
کی ہر استہمیل کر رہے ہیں۔ اگر یہ وہ ہے تو اس کے سننے ہی کہ آپ اپنی غرض اور اپنے طلب
کو حق اور سچی بات اور خدا اور رسول سب پر مقدم کر سکتے ہیں۔ تیسری وہ ہے ہر سکتی ہے کہ آپ کو اپنے
شیخ یا استاد کے علم اور تقویٰ پر اتنا بھروسہ اور اس کی دانستہ پر اتنا گوارا تھا کہ آپ
موسمی کر رہے ہیں کہ اس کا غلبہ عقل یا عقلی قول یا عمل حقیقت کے خلاف ہے بلکہ عقل ہی
نیہال ہے اس کو ٹوکنے سے احتراز کریں کہ ایک ایسا صاحب علم و تقویٰ کوئی غلط کام میں
طرح کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اس وجہ سے خاموشی ہی بھر ہے۔ اگر یہ وجہ
تو وہی دوسری عقیدہ ہے جس میں جتنا بزرگ لوگ تھے اپنے بزرگوں اور شیخ کو ہر پادشاہ یا امیر
دیگر رہا یا جس دور انہ جاتے اور اس کے تجربے میں جن شخص کی خدمت سے ایسے عہدہ برائے
کہ سب کی طرح بگڑتا تھا حق میں ان کو غلط نہ لکھا۔ اس کی ہر عقل وہ ہے ہر سکتی ہے کہ آپ اپنے
پیشرو اور شاگرد کی غلطی اور کوتاہی جاننے کے باوجود حق سلی انگاری کے ہر بے حق غیرت سے

تفاضل بہت ہے۔ مگر یہ سبب ہے تو اس کے معنی یہ بھی کہ میں کاشی آپ پر بھیجتا ہوں ہے
 آپ اس کے معاملے میں جو راز غفلت بہت ہے وہی، ایک شخص نے آپ کو قسم دی، آپ کی
 حریت کی، آپ کو وہی دکھایا لیکن سب اس نے خود کیسی غفلت کاشی تو بہانے اس کے کہ آپ
 اس کو دیکھ کر نہ سمجھتے اور اچھٹ کر اٹھتے اس کو چھوڑ کر چلتے تھے۔ ایک کمال ہوا اس
 اور اس میں فرسوش ہے، ہاں میں اور اتنی دیر ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے غور کر گئے
 ہی کے مشن سب سے ہی اور سب کو دیکھ چکا ہے تو بہانے اس کے کہ اس کو نہ سمجھتے کہ اس مشن
 کہ تھے اس کو کچھ پڑی استہوت اور دلدل میں پھنسا ہوا دیکھ کر آپ غلطی ہی۔ اگر بات ہے تو
 یہ ایک بات ہی حیات اور نگینہ ترین بے وفائی ہے جو کوئی شخص اپنے کسی بزرگ یا اپنے پیارے
 کے ساتھ کر سکتا ہے۔

ہر حال اللہ میں سے جو وہی ہوا اور اس میں سے کوئی دکان ہو ہو سکتی ہے ہر وہ غفلت
 انسانوں اور نہایت غورناک ہے بلکہ یہ کتنا میں شاید یہ غور ہو کہ اس میں سے بعض تو ایسی
 ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے ان کے کڑاٹھے شرک سے ملے ہیں اور غفلت گراہت کے
 پہلو سے وہ حریت ہے پھر سب آدمی اللہ اس پہلو سے غلوہ ڈالتا ہے کہ ایک شرعیہ
 ایک پشورا اور پیڈر کی غلطی بعض ایک شخص ہی کی غلطی اور کرتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بڑا دلدادہ
 ان کھوں کی غلطی اور غرائی کہ وہ سب ہے اس سے غافلان کے غافلان تباہ ہوا تھے یہ جواہر
 کہ انہیں گراہی کے واسطے پہل پڑتی ہیں اور ان کا فرقہ اس کی قسم تباہ ہو جاتی ہیں تو ان کی
 نگینہ تر گرائی بلکہ بڑا گن بڑھ جاتی ہے۔

بدعت، اس کے اسباب اور اس کا علاج

بدعت کی تعریف | بدعت نام ہے اس چیز کا کہ دین کی چیز ہے نہ دنیا کی نہ
 کسائی ہائے۔ کس چیز کے دین کی چیز ہونے کے یہی شرط
 ہے کہ وہ قرآن میں بیان ہوئی ہو، مگر قرآن میں دیکھیں برائی برائی کسے قرار دیا خداوند پرست ہی یہ کہائی
 ہو، اگر بدعت ہی میں وہ برائی نہ کہ ہم قیاس و اجتہاد سے ہی ثابت ہو کر بدعت قرآن و حدیث سے
 مخالفت اور مناسبت ہی پر مبنی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی خلق میں اس کا کتاب و سنت سے
 ثابت دیا جائے تو پھر بدعت دین کی بدعت نہیں ہو سکتی، اگرچہ اسے اس قیاس کا قرار دیا
 ہو مگر اسے کی کوشش کی گئی تو یہ بدعت ہوگی اور اس طرح کی ہر بدعت فساد است اور
 گمراہی ہے۔

اس امر کو اچھی طرح سمجھیں کہ کتنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بدعت بدعت ہی بدعت میں
 قرار پانے لگی ہو اس کا پیر نہ دین سے لگانے کی کوشش کی جائے اگرچہ اسے اس کا جواز
 قرار دیا جائے تو اس بدعت کا اطلاق نہ ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک شخص کا داستان ہے کہ اس
 بدعت کا داعی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کا کوئی جز نہ ہے یا صرف بدعت اعلیٰ کا کوئی داعی ہے یا شریعت

سے نہایت ہے تو اس کے اس فعل کو دعوت نہیں کہیں گے کیوں کہ اس نے اس چیز کا جھنڈا
سے نہیں اٹھایا ہے۔ اس کو شریعت کے احکام کی روشنی میں جانیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس
کو یہ فعل جانو چھڑا جائے، اس کو لٹا دیا جائے تو اس سے میرے ہاتھ نہ ہوں لیکن اگر وہی شخص اپنے اس
گمانے سے اپنے کے عقول سے غافل نہ ہو کر غصہ کرے تو فرشتہ اس کی کھال پر پھینکے گا جس کا فیصلہ
لا کوئی نہیں ہے تو اس سے مراد یہ لگا کر اس نے کتاب و سنت کی کس دیوار ان کے اس اٹھانے
سے یہ بات اخذ کی ہے، اگر وہ کسی شخص یا اشخاص کا مسئلہ دے گا تو اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ
ہرگز اٹھا کر دھاکوں پر لگا دے گا بلکہ اس شخص اپنے وہی ہے یا تو اس پر تجربہ کر اس کی دلیل ٹھیک ہے
تو یہ دعوت ہوگی کہ ٹھیک وہی ہے کہ ہم میں ایک ایسی چیز گھس رہی ہے جس کے بعد اس کے
پاس کوئی اندیشہ نہیں ہے۔

یہاں سے یہ بات آپ سے آپ نقل کر دیاں تاکہ دنیا کا عقول جسے اس میں کوئی احاطہ
یا رجحان نہ ہو یا کوئی نئی ممانعت یا اپنی طرح ڈالنا دعوت کے قصہ نہیں آتا۔ اس واقعہ میں ہم
آگاہی نہ کر رہے ہیں، اس لئے کہ یہی طریقہ کی چابی کیوں کریں، لیکن یہاں یہاں سوال پیدا ہوتا
ہے کہ کیا اسلام میں وہی اور دنیا کی اس قسم کی کوئی تفریق ہے؟ اگر ہے تو ان کے درمیان
وہ خود حاصل کیا ہے جس سے ایک شخص جو کسی مشابہ کے اسلام کے لئے کہ وہی کے حدود میں
اندیشہ سے دنیا کی حدی شروع ہو جاتی ہیں۔

دین اور دنیا کے حدود | اس سوال کے پہلے حصہ جواب تو یہ ہے کہ ہم
میں اس معنی میں تو وہی اور دنیا کے درمیان کوئی
تفریق نہیں ہے جس معنی میں جبرائیل علیہ السلام کے درمیان تفریق ہے کہ شخصی زندگی کے ایک
نابہت محدود گشتے کے سماجی زندگی اور اجتماعی زندگی کے دائرہ بہت سے
خارج ہے۔ اسلام اس پہلو سے تو ایک یکتہ پسند ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے
ہر حصے سے بحث کی ہے خواہ وہ اخروی ہو یا سماجی یا سیاسی لیکن اس پہلو سے اس میں
بہت ہی اور دنیا کی تفریق موجود ہے کہ وہ ہمارے ہر گشتہ زندگی کی سماجی تفصیلات و جزئیات
سے بہت نہیں بلکہ صرف ان کے چاروں گوشے حقیقی کر رہا ہے، ان کو حقیقی کر دیتے

کے بعد میں آنا دیکھ دیتا ہے کہ اگر کسی طرح چاہیے کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی دانستہ اور فکر کی آزادی استعمال کریں اور اپنی قسمت پر کیا وہ اعتراض کا مظاہرہ کریں۔

اس بات کو چند مثالوں سے سمجھیے :

جہادی زندگی سے ایک بڑا قریبی تعلق رکھنے والا مسئلہ کہانے پچھلے کا مسئلہ ہے اس میں دھرم نے دخل تو دیا ہے لیکن اس دخل کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ پچھلے صدی کا مسئلہ پچھلے کی چیزوں کی تفصیل سنائی ہو، پھر بتایا کہ ہمیں اس سے کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز۔ پھر ان کے پیدا کرنے والوں کے منبجھاتے اور ان کے پچھلے اور غور سے کہنے کی تدبیریں بتائی ہوں۔ اسلام ان تفصیلات سے کوئی بحث نہیں ہے اس نے صرف یہ کیا ہے کہ چند تفصیلی چیزیں کہیں حرام ہیں، بتا دیا کہ حرام ہیں، ان کو کھانا دینا ناجائز ہے اب ہم چیزیں ان کے حکم میں آتی ہیں وہ آپ سے آپ ان کے تحت حرام یا مکروہ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس مسئلہ کی ساری چیزوں کو انہوں کی طلب اس کے ذوق اور اس کی قسمت اکساب دیا گیا وہ پھینک دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے عقلی منہ پر رکھ لیں اور اپنے فطری تقاضا کو پورا کرے۔

اسی طرح ہمارے لباس کا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں اس نے کیا کوئی اخلاقی فریضہ کی صوری نظر رکھی، مثلاً یہ کہ لباس سادہ ہو، سرد و گرم کا لباس مثلاً دیشم کا استعمال نہ کریں، لباس سے تشدد پیدا ہو، غصہ ہو، کا اظہار ہو، مثلاً تھوڑا شکر لڑیں، پگھلنے والی یا ٹھنڈی سے بچنے والی چیزیں ضرور کاں، یا سرد و گرم توں کاں لباس نہ پہنے۔ میں اس طرح کی چند شرطیں مانا کہ ہمیں ان کو پھینک دیا کہ ہم جس طرح کے کپڑے چاہیں لیا کر لیں۔ میں طرح کے چاہیں سلاں، اور جس طرح ڈھب سے انہیں چاہی نہیں۔ ان سارے امر کا انحصار ہمارے ملک کی آہد ہوا، ہماری قریبی رعایت، ہمارے فطری ذوق، آرائش اور ہماری قابیلیت، اعتراض اور کیا وہ ہے۔ مذہب ان چیزوں میں کوئی دخل نہیں دیتا۔

اس طرح ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے اس میں بھی اسلام نے چند اصول سے دیکھ لیں مثلاً یہ کہ اس کی بنیاد جائز و درست ہو، نہ کہ اس میں مروت کی قیامت کے ساتھ

اسلام و مروجہ کے لیے حقوق اور مروجہ کے لیے فرائض و عبادتیں ہیں، اور ان کی پہچان و تشریح ایک مشترکہ ذمہ داری ہو، مگر اس پیشہ کو آزمائش کی فراہمیت اس لیے تو دی گئی ہے کہ وہ اپنے جگہ و مقام، امور اور معاملات کے چند حقیقی مضامین کے تحت ہو۔ خود ان امور مروجہ کو آزادانہ اختیار کر کے اپنی زندگی میں جو بوجھ گھروں کے اندر بھی اور گھروں کے باہر بھی چند سلام وود کی پابندی کی جائے، ان چند اصولی باتوں کے بعد ان اسلامی زندگی کو خوشگوار و کامیاب اور جمالی میں تشکیل کا رنگ بھرنا یا اس میں برتری کا اپنا کام ہے، اسلام اور مروجہ خدا کی مقررہ زندگی کی جزئیات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔

اس طرح ہماری سیاسی زندگی کا واسطہ ہے اس کے متعلق بھی اسلام نے چند بنیادی باتیں طے کر دی ہیں، مثلاً کہ اسلام کا نظام حکومت خدا کی مالکیت کے نظریہ پر مبنی ہو، اس میں قاضی کا مالک خدا کی شریعت ہو، اس کے چلنے والے تشریفی اور مصلحتیت کے احکامات سے مشقت ہوں جہاں شریعت اللہ کی کوئی واضح ہدایت موجود نہ ہو، وہاں مصلحت و مصلحت شمولی کے اندر سے چلے کیے جائیں، یہ امور اس طرح کے چند بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک سیاسی نظام کو بنانا اور چلانا اور نفاذ کے احکامات اور تقاضوں کے مطابق اس کو نفاذ اور ترقی دینا ہمارا اپنا کام ہے، اسلام میں تفصیلات میں نہیں چڑھا ہوا بالکل انکشافی نوعیت کی ہے اور اس کا شعور ہر معاشرے کی عظمت کے اندر و وسعت ہے۔

یہ چند چیزیں محض بطور مثال ذکر کی گئی ہیں، بعد ازاں مفصل بیان و توضیح تمام شعبہ اس کے زندگی کا مقصد اور کتاب ہے اور نہ ان امور کی تفصیل کرنا ہے جو ابھی شجرہ اسلام کے شجرہ اسلام نے دیے ہیں، یہ چیزیں ہر صاحب علم و قرآن اور حدیث سے اخذ کر سکتا ہے، ہر ترقی یافتہ صورت یہ دیکھنا چاہئے کہ اسلام اگر ایک کلیت ہے تو وہ کس معنی میں کلیت ہے۔ وہ کلیت پسند تو بے شک ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا، اس کلیت پسندی کا مفہوم صرف یہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق مروجہ و مصلحتی کو دیکھ کر ہی چلنا چاہیے۔ یہ معنی اس کلیت پسندی کے نہیں ہیں کہ وہ شجرہ زندگی سے متعلق ہر جزئیات و تفصیلات میں چلنا چاہے، یہی بات ہماری حیثیت ہے جس کو ہمارے تقاضا اس طرح تعبیر

کرتے ہیں کہ اصل ہر چیز میں راست ہے مین سر شہزادہ کی کے اندر اسلام کی صورت تحقیق کر دی
ہے اس کے بعد ہی انہوں نے چھوڑ دیتا ہے کہ ان کے اندر کا پٹھان چٹا احترام طوطہ رکھنے پر سنے ہم
اپنے غرور و غل کے وہ سلاطین یا ستمیہ استعمال کریں جو ہمارے اندر وہ حیثیت ہیں ۔

حد بندی اور راستہ ، پانچویں اور آدھی لاکھوں وہ استراج ہے جو اسلام کو دھرم و تہذیب
مذاہب پر فرقیت جھڑپتا ہے بلکہ اس کو ایک ایسی ہی کا مقام عطا کرتا ہے ۔ چنانچہ ہر
شہزادہ کی کو چند پانچویں کے ساتھ جو پانچویں لگا ہے تو اس کا تقدیر ہے کہ وہ اس پر
کھٹے ہی تفریقیت اور برودت طاری ہوں لیکن وہ ان مقامات سے غریب و ہمنے پانچویں تفاوت
کے ان مقامات ہیں جو مقامات اگر تانہ ہی ہر شہزادہ کی کا ہر تہذیب اسلام ہی کے تحت ہے اس تہذیب
سے معاشرہ یا تمدن یا سیاست میں کسی فرد کے پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے بلکہ اگر
وہ مقامات اپنی جگہ قائم رہے نہیں تو پھر چارویں زندگی اس جہان کے اندر ہے ہی کا ٹکڑا ٹکڑا ہے
ہے ۔ کچھ نہیں کہا ہوا کہ اس پر ان سے چا کرانے ۔ اور جو ایک وسیع دائرہ آواز ہی
کا کھانا لگا ہے ہی کے اندر ہم خود اپنی ٹکڑی و ٹکڑی سلاطین یا ستمیہ استعمال کرتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے
جو اسلام کے اندر وہ چمک پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ زمانہ کے ہر اس صلاح تہذیب کو
اپنا لیتا ہے جو اس کے بنیادی اصولوں سے بے پروا نہیں ہوتا ۔ یہ چیز آپ دوسرا حیثیت
لیکھا نہیں گئے اور حیثیت میں اور دنیا کے کسی اور مذہب یا دوسری ۔

اس دشمنی میں خود کیجیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اسلام ایک طرف تو چارویں ساری
زندگی پر مبنی ہیں ہے اور دوسری طرف اس میں دین اور دنیا کے الگ الگ دائرے
بھی ہیں ، ان میں سے ایک دائرہ کے اندر ہم پانچویں اور دوسرے دائرہ کے اندر
ہم آواز ۔

یہی دائرہ ہیں کے اندر ہم آواز ہیں ، قرآن کے بعض مقامات اور تعداد احادیث
میں دنیا کے نقطہ سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ دنیا کا نظریہ عام طور پر قرآنیت کے مقابل ہیں
آتا ہے اور اس وقت اس سے عالم باقی کے مقابل میں عالم خالی مراد ہوا کرتا ہے لیکن
جب اس خاص مضمون میں استعمال ہوتا ہے تو یہ نقطہ دین کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے ۔

اور اس دولت اس سے مراد ہماری زندگی کا وہ دائرہ ہوا کرتا ہے جس کی چاروں طرف
تفہیم کر رہے تھے کہ بعد میں اس میں آزاد کی بخشی گئی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے :

وَرَبُّنَا جَاهِدَاكَ عَنْتَا
أَنْ تَتَّبِعَ كُفْرِي مَا أَتَيْتَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تُلَاحِظُنَا وَهَاجِرُونَا فِي
الْأَيَّامِ مَعْرُونَا
اس اگر تم سے دوسری اس بات کے
دشمنی کر تم جس کی راہ کو ہر ایک
بتاؤ میں کے حق میں تم سے اس کو
دلی نہیں چھوڑ تم کو اس کے ساتھ
دلی سے معاشرت کے دائرہ میں اس کے
ساتھ دوستی کے مطابق سلوک کہتے

ہوگا۔

اس آیت میں فی الايام کا لفظ "دین" کے مقابل میں استعمال ہوا ہے اور
اس سے مراد ہماری معاشرتی زندگی کا وہ دائرہ ہے جس کے اندر خاصہ میں آزاد و چھوٹا
ہے کسی حکمران یا طاقت کے زیرِ سر ہے ہماری آزادی پر کوئی پابندی عاید نہیں کر دی ہے
اس دائرہ میں ہمیں ہدایت ہے کہ ہم دوسروں کے ہر حکم کی اطاعت کریں کیونکہ یہاں
کی اطاعت اور خدا کی اطاعت ہی کسی تصادم کا اندیشہ نہیں ہے۔ تاہم بعض اوقات مشورہ
مدرستہ میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا :

انتم احلوا ما حوسرتم انما دنا کے معاشرت کلیتہاً دوسرے
دنیا حکم

تو اس سے ہماری زندگی کا یہی دائرہ مراد ہے۔

اب مذکورہ بالا سوال کے دوسرے حصے پر آئیے یعنی اس سوال پر کہ ہمارے دین
اور ہماری دنیا کے درمیان وہ حد یا مصلحت کیا ہے جو ان دونوں دائروں کو اس طرح ایک
دوسرے سے نمایاں اور ممتاز کر دے کہ دونوں میں کوئی الجھن اور اشتباہ و ابہام ہی نہ رہے
جیسے کہ ہم پہلے اختیار کیا تھا کہ آزادی کے استعمال میں حدود و اثر سے تجاوز کرنے کے

ہر دم تقیری، بکریبک، نیک، اس دائرے کے اندر اپنی آزادی و استقلال کو برائی کے اندر نہیں اس کے استقلال کا حق ہے۔

اس مسئلہ کا جواب ہے کہ دنیا کے سوا وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہیں خدا اور رسول کی عزت سے نفی یا اثبات کی صورت میں کوئی ہدایت دی گئی ہو اور وہیں سے مراد وہ امور مسائل ہیں جن میں خدا اور رسول کی جانب سے نفی یا اثبات کی صورت میں کوئی ہدایت دی گئی ہو۔ یہ ہدایت خواہ قرآن کے ذریعے سے دی گئی ہو یا حدیث کے طریقے سے یا قرآن و حدیث کے کسی اشارے یا کسی رجحان و استنباط سے نکلے ہو۔ جس طرح کی بھی ہدایت ہو وہ ہیں اس کے متعلق سرور و ہر وہ چیز کا دائرہ ہے، اس میں ہمارے فکر و عمل کی آزادی میں اس حد تک ہے کہ ہم اپنی طرح جانچی پا کر کر دیکھیں کہ فرض ہے وہ اپنے علوم و معارف میں واضح ہے یا نہیں، ہر حدیث ہے وہ ثابت ہے یا نہیں اور ہر استنباط و استناد چھی کیا گیا ہے وہ اپنی کوئی اساس رکھتا ہے یا نہیں، اگر ان پہلوؤں سے اس میں کوئی ضعف نہیں ہے تو اس کے انحراف، وہیں سے انحراف ہے۔

یہی دائرہ ہے جس میں بغیر کسی شرعی دلیل کے عمل اپنے ہی سے **بدعت کا دائرہ** کوئی اشارہ کر دیا اسلام کی اصطلاح میں بدعت ہے اور اس بدعت کا اسلام نے گراہی اور ضلالت قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے،

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ،

أما بعد، فإن خير الحديث	اور کوہ کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے
كتاب الله، وخير الهدى	اور بہترین ہدایت اللہ صلی اللہ علیہ
هدى، فليقتدوا به	وہم کہ ہدایت ہے اور بہترین چیزیں
وشر الأمور محدثات	وہ ہے جو خدا نے بنائی ہیں جو ان کی کتاب ہے
وكل بدعة ضلالة	ہاں، اس طرح کہ ہر چیز بدعت ہے

دراختونہ (عبدالغنی محمد) اور احمد رضا صاحب گزنی۔

ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے :

فَقَالَتْ قَالِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَادِيثِ قَوْمِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مَرْدٌ (متفق عليه)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَادِيثِ قَوْمِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مَرْدٌ

یہی بات مسلم شریعت میں ایسی الفاظ وارد ہوئی ہے۔

میں عمل عملاً نہیں
 علیہ امرنا فہو مرد
 (مسلم)

میں نے کئی عیسائیوں کو امر کی تائیدیں
 بدستور کی کہ ان کی دلیل میں ہے تو وہ
 مراد ہے۔

عراض بن ساریٹ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

و ای کج و محدثات الامور
فان کل بدعة ضلالة
حضرت امی عمارؓ سے روایت ہے کہ کہہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَغْيُ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ، مُحِلٌّ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ تَعَمُّدُ الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُعْطَابٌ دَمُ امْرِئٍ مَسْلُومٍ بَغْيٌ بِرَحْمَةِ يَهْرَقُ دَمَهُ

عزلہ بشر علی بشر علیہ و ظلم نے انسان و ظلمت را
 کرتی ہے قسم کے ان کی بشرتوں کے ذریعہ
 سب سے زیادہ غضب کے مستحق ہیں ،
 ایک سدا غضب پر مع برہم برہمیں یہ دینی
 کار کتاب کے سے ، دوسرا وہ شخص جو اسلام
 کے فتنہ والی طریقہ کھائے گا کراشتش
 کے سے اور تیسرا وہ شخص جو ، اس شخص مسلمان
 کی جان کے دیکھ پر ، اس کی جان کا خون

بلال بن رباحؓ سے روایت ہے کہ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْيَا سُنَّةٍ مِنْ سُنَّتِي قَدْ أَمِيتَتْ فَأَيُّهَا مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَلَّ بِهَا مِنْ خَيْرِ مَنْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ رَحِمٍ شَيْئًا وَمَنْ أَبْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَّ لُجْلُهَا يَرِثُهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَكَاحٌ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ حَلَّ بِهَا كَزَيْفَتِ ذُلُفٍ مِنْ أَوْزَانِ هَمْدٍ شَيْئًا .
(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :
اگر میں نے میری سنتوں میں سے کوئی ایسی
سنت دلوں کی پرستش میں کر لی تھی تو اس
کو ایسا نیکو کے برابر دیتے گا جو اس پر
عمل کرے لگے بغیر اس کے کہ ایسا عمل کرنے
والوں کے لیے میری کوئی کن دافع ہوا میں
نے کر لی میں دعت فضیلت یہود کی
برابر اور نہ ان کے پسند میں ہے تو اس کے
اس پر عمل کرنے والوں کے برابر ہوا لگتا
ہوگا اور اس سے عمل کرنے والوں کے
گناہوں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

میں کے دائرہ کے اندر اس طرح کی کبھی مخالفت کے صاف معنی یہ ہیں کہ جو بات
میں کی ہے وہ تو حال باہر کی بات ہے اور اس کی بجائے یہ زیادہ چیز ہے جس کے لیے میں
میں کوئی سند نہیں ہے اس میں سے ایک بدعت کرنے والے کی مثال بالکل اسی ہے
کہ ایک شخص اپنے اتر کا گریپسٹیک کس کے بجائے کوئی میٹنگن اٹھائے یا اپنے اتر
کی پہلی پیڑ کس کی بجائے کوئی سانپ پکڑے اس حقیقت کی طرف ایک حدیث میں اشارہ
نے یہاں اشارہ فرمایا ہے :

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةٍ إِلَّا زُفِعَ مِثْلُهَا مِنْ السُّنَّةِ فَتَمْسُكُ بِسُنَّةٍ غَيْرِ مَنْ لِعِدَاؤِهَا بِدْعَةٍ .

میں قوم نے کوئی بدعت یہود کی تو اس
کے انعام کے اندر سے ایک سنت
اٹھائی گئی تو ایک سنت کو خدا عین
ایک بدعت یہود کو دیکھنے سے کہیں

(مشکوٰۃ بحوالہ احمد)

اس پرستہ فرم کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بدعتِ حق کی تخریب کا دوسرا نام ہے جو شخص ایک بدعتِ قائم کرتا ہے اگر ایک سنت کو اٹھا دیتا ہے۔ اس بدعتِ اسلام میں جس طرح بدعت کو ضلالت قرار دیا گیا ہے، اسی طرح کسی صاحبِ بدعت کے ساتھ امرِ حق اور بدعت کے تعلق کو جو ہم اسلام سے تقاضا کیے بغیر کیا گیا ہے، چنانچہ اہلِ شاد ہمارے :
 ہن و قورعہ صاحبِ ہدایتہ فقد ہمنے کسی صاحبِ بدعت کا جوڑ
 اعلیٰ علیٰ ہدم الاسلام کہ اگر کسی نے اسلام کے اٹھا دیے
 (مشکوٰۃ بحوالہ سیوطی) قلعہ کیا۔

اس تقبیح سے تو معلوم ہوگا کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے، ہمارے زندگی کے کسو
 فائدہ کے خلاف عمل کو کرتی ہے، بشرطِ بدعت میں اس حد تک کام ہے، اللہ کی کھوتِ عروج کے
 انکار اور اس کی نشانیوں کو مٹانے والی ہے۔ اب ہم آگے اس کے اسباب پر روشنی
 ڈالیں گے۔

بدعت کے دو بڑے سبب | دوسری، ایک غلط پسندی اور دوسری غلط
 نفس کے بے شرعی ہمارے پیدا کرنے کی خواہش۔ اب ہم ان دو حق اسباب کی کتاب و
 سنت کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں۔

غلط پسندی | انسان کے اندر ایک عام گڑبگڑ پائی جاتی ہے کہ میں پیغمبروں کے
 ساتھ اس کا تعلق بعض شکل میں نہیں، بلکہ جذباتی میں جتنا ہے، اللہ
 کے معاملے میں دو بہاؤ نکات غیر شریعتی اور غیر عقلی ہو جایا کرتا ہے۔ اولیٰ اپنے پروردگار
 بچوں سے جنت کرتا ہے تو معرفتِ جنت ہی نہیں کرتا بلکہ بہاؤ نکات اس بہت زیادہ
 ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ صلہ میں کرنے لگتا ہے یہاں تک
 کہ اس اندھی پر ہی اس کو خدا کے حقوق کا بھی کچھ پوچھ نہیں رہا، تاکہ اس سے اپنے
 قبیلہ یا قوم یا ملک سے جنت ہے تو ان کی مصیبت اس پر بہاؤ نکات اتنی غالب
 آجاتی ہے کہ وہ ان کے بے پروردگار انسانیت کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان کی

ملائے دی خود خدا سے۔ اسی لئے کہنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی ہر مذہب کے دائرہ میں اگر اندر زیادہ نکالیاں جو جاتی ہے کہیں کہ مذہب کے ساتھ ان کا تمام لوگوں کا تعلق ہو چکا ہے اور جذباتی زیادہ ہوتا ہے اور اگر عقل ہوتا ہے تو میں اس معاشرے میں انسان کے جذبات سے استفادہ ہوتے ہی کہ عقل کے یہاں کو خدا میں رکھنا انسان کا کام نہیں ہوتا یہ جامہ دندلی کی بازی کھیل ہر شخص کے پس کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ اس دائرہ کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی مذہب تک جانا پڑے وہاں اگر وہ نہیں دیکھتا بلکہ اس حد تک لانگ کرانے عقل جانا پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص اس کا رشتہ ہے تو وہ اس کو فرشتہ ہی کے درجہ پر نہیں دیکھے گا بلکہ اس کی عزتیں بڑی کر وہ کسی طرح اس کی رسالت کے مرتبہ پر فائز کرے۔ اسی طرح اگر ایک ذات کو خدا نے منصب رسالت سے سرفراز فرمایا ہے تو اپنے جوش عقیدت میں یہ چاہے گا کہ اس کو خدا کی صفات میں سے کچھ دیکھ کر شریک کرے۔ اگر اس سے کسی کام کا مطالعہ پاؤں سیر کیا گیا ہے تو وہ چاہے گا کہ وہ اس کو بڑھا کر سیر کرے۔ اس غلو پسندی نے دنیا میں جی جی جی و جی جی کی بنیادیں ڈالی ہیں۔ اس کے سبب سے جیسا کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتایا اس کے سبب سے انہوں نے اپنے مصلحتوں اور مصلحتوں کو آرتھوڈوکس، کٹولک اور پروٹیسٹنٹ میں پہنچا دی ہیں۔ ان کے ان کو برائیوں کے فتنوں میں مبتلا کیا چنانچہ قرآن نے ان کی اس غلو پسندی پر کئی جگہ ایسی کلمات کی ہے۔

لَا تَتَّبِعُوا الْاَكْثَرَ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْحَقِّ	اسے اکثریت کا نام اپنے حق کے ساتھ
وَيَذَرُوْا مَا لَمْ يَكُنْ بِالْحَقِّ	یہ غلط کرنا اور اللہ کی کلمہ میں بات نہ
اِلَّا الْحَقُّ - اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى النَّاسِ	تو توبہ کے ذریعہ مسیح جیسی ہی مصلحتوں میں
اِنَّ مَرَّةَ تَوْبَةٍ لَّكُنَّ عَالَمًا	خدا کے ایک باروں اور اس کے ایک
اَلَّذِيْنَ اٰتٰى مَرَّةً وَرَءُوسًا	کوئی اور اس کو کہ اس نے مصلحت کے خلاف
قَوْلَهُ، فَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَرَسُولُهُ	اور اس کی طرف سے ایک اور جی تو
وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّا نَقُولُ	اور اس کے خلاف ہی نہیں ہوا
خَيْرًا اَلْحَقُّ رَأْسًا اَللّٰهُ	اور وہ کہہ کر خدائوں میں اس سے بڑا

إِنَّهُ كَرَاهٍ أَنْ يُنْخَلَعَ عَنْ يَدَيْهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْكَيْدُ
 يَكُونُ لَهُمْ لَكُمُ الْكَيْدُ مَكْرًا
 فِي الْكَيْدِ وَكَانَ الْكَيْدُ
 وَكَانَ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ
 (نساء: ۱۰۱)

کے ہیں۔

اللہ کی ممانعت برائی میں پیشیت اصل نصب ایسے کے پیش نظر ہی ہے اور اس
 نصب ایسے ایک پہنچنے کے لیے ہر مذہب نے ایک محل اور مقام پر مقرر کر کے
 کے مناسب محل پر مقرر کر دیا ہے۔ یہ وہ مقام خاص کے پاس میں مسجد تھا اور وہ اس
 پر کار بند ہو کر اس نصب ایسے کو حاصل کر سکتے تھے لیکن ان کے علاوہ اور مزیادہ اتنے ہی پر
 کافی نہیں ہوئے جتنا حضرت مسیحؑ ان کو بتا گئے تھے بلکہ انہوں نے اپنی حد اس سے اگے بڑھ
 کر کائنات کے کائنات کی اور اس کائنات میں انہوں نے دیہانت کا ایک پورا نظام کھڑا
 کر دیا مگر ان نے ان کی اس دیہانت کا ہی انہوں نے ذکر فرمایا ہے:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا عَمَّا
 كَتَبْنَا فِيهَا عَلَيْهِمْ خُطَا الْيَقَاطِ
 وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فَمَا رَعَوْهَا
 حَقَّ رِعَايَتِهَا
 (مائدہ: ۲۰)

اس کے علاوہ کہ چون طریقہ ان کا،
 اور دیہانت میں جگہ ہو گئے۔

مسلمانوں کو اس غلط فہمی کی بربادی سے بچانے کے لیے ایک طرف تو انہوں کی
 کی تاریخ مت کی گئی کہ وہ کس طرح اس بربادی کے سبب سے بھڑکیں ہیں جتنا ہر نے اور
 اس کے نتیجے میں دنیا کی قسمت سے محروم ہوئے، اور دوسری طرف قرآن و حدیث و احادیث
 میں ان کو (مذہب و فرقہ) سے بچنے کے لیے صحیح فہم و اعتدال پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی۔

پیدا ہونے کا طریقہ ۱

حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جنت میں علی رضی اللہ عنہ کی
اندائی کے پاس، ان حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کی عبادت کا حال دیکھا تھا۔
جب ان کو آپ کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے اس کو اپنے گھر متفق
سے بہت کم پایا۔ وہ بولے کہ ہمارا اللہ نہیں علی رضی اللہ عنہ وسلم کا کیا مقابلہ؟ آپ
نے قرآن، ان کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں۔ ان میں سے ایک
صاحب ہوئے، میں تو رات بھر نادی چھا کر رہا تھا کہ وہ دوسرے صاحب
نے کیا؟ میں برابر رونے لگسوں گا، کہیں انکار نہ کروں گا؟ تیسرے صاحب
نے فرمایا: ”میں اللہ تعالیٰ سے شریعت دور رہوں گا۔ کہیں شادی نہ کروں گا۔ اتنے
میں کہ علی رضی اللہ عنہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: ”میں لوگ تھے جو
یہ باتیں کر رہے تھے، خدا کی قسم: میں تم سے زیادہ غمناک ہوں، خدا
انہوں کے صدور کو پاس کرنے والا ہو، لیکن رونے میں رکتا ہوں، انکار
بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بیاہ بھی کرتا
ہوں تو جس نے میرے طریقے سے انحراف اختیار کیا اس کو لو سے کہی
تخلی نہیں؟“

(مشکوٰۃ بحوالہ مسلم و بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اجداد میں کام لیا، پھر آپ نے ان کے پاس میں لوگوں کو رخصت
دے دی، پھر لوگوں نے اس رخصت سے قانہ و اضافہ کیا، اچھا نہیں سما،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہ سنی تو آپ نے ایک غلام یا دہریہ
مردوشہ کے بعد فرمایا، میں لوگوں کو یہ کیا کہہ گیا ہے کہ وہ اس چیزوں کے کرنے
سے احتراز کر گئے ہیں خود کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ان سے زیادہ
اللہ کو ہانتہ والا ہوں اور ان سے زیادہ اس کا نذر رکھتا ہوں؟“

(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

”سورت اسی دینی اٹھارہ سو سے سورت ہے کرنی علی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
 تھے کہ دین کے معاملہ میں اپنے آپ کو سختی نہ کرو کہ اللہ بھی تم پر سختی کرے۔
 ایک گروہ نے اپنے آپ کو سختی کی ترغیب دے دی تھی کہ میں اللہ کے بھائی
 بن کر رہوں کہ تم گروہوں اور خاندانوں میں دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ نے اس سورت
 کا دعوت فرمائی ”وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كُنَّ أَهْلُهُ“ (الکافی۱۷)

(مشکوٰۃ بحوالہ امام داؤد)

اس آخری حدیث کے یہ الفاظ ”تم جن کے معاملہ میں سختی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر
 سختی کرے؟“ ایک خیریت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان سے سلام ہوتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو علی اللہ تعالیٰ کے اس بیوقوف سے ناپا چاہتا ہے جو اس نے
 خود مقرر کر لیے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ان پیادوں کو خیر خیر اور سے اور خدا پرستی ایسا دے کہ سختی
 پیادے بنائے جو اس کے دھرم میں خدا کے پیادوں سے بڑے ہیں تو پھر خدا بھی اس کا بھی پیادہ
 ہے۔ آپ کا اور اگر وہ خود اپنے ہی مقرر کیے ہوئے پیادوں پر پناہیں دے گا تو پھر پھر کسی
 رعایت کے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کا وہ سختی برنگ۔ اگر کسی شخص نے ذہن
 توکل، صبر و رضا اور جست و نیرہ کے ایسے معیارات بنالیں ہیں جو خدا اور رسول سے مقرر کیے
 ہوئے معیارات سے کم اور کم ہیں تو وہ بھی معیارات سے باہر جائے گا اور اگر ان پر پناہ نہ
 آئے گا تو کھونا قرار پائے گا۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ ”انہوں نے اپنے آپ کو سختی کی تو
 اللہ نے بھی سختی کی؟“

لیکن ان مناسبت واضح تاکیدات و تنبیہات کے باوجود مسلمانوں کے اندر بھی غلو پسندی
 کی یہ بیماری پھیلی اور اس سے ہمارے فکر و عمل کے ہر گوشے میں مختلف قسم کی ہتھیاری داخل ہو
 گئیں۔ اس سے عقائد میں حائل ہوئے، احکام و قوانین میں حائل ہوئے اور عبادات و اخلاق
 میں اس کی زد میں آئے۔

حتیٰ یہ نظر راست میں یہ فتنہ بیشتر علم کام کی راہ سے گھسا اور عبادات و اخلاق میں
 زیادہ تر تصوف کی راہ سے۔ اس طرح کی ساری چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنے

کہ یہاں گمانش نہیں ہے۔ ہم موت نکال کے خود پر اشعار کے ہر، معجزہ کے نظریہ اختیار
 معجزہ و معجزہ کے نظریات قطعی و یقین اور معجزات صوفیہ کے نظریہ وحدت وجود کی طرف اشارہ
 کر دیتے ہیں انکار کرتے ہیں۔ جنات کے سانس میں خود کی تنگ گیری اور دوسری کی بے نیازی
 اور باہست بھی اسی ذیل میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ نام احمدی جنس و نسل اور صبر
 غنی قرآن کے ہی فقر کے سبب سے علم و مہم کا نشانہ بنایا گیا وہ ہیں اسی سلسلہ کی ایک
 کڑی ہے۔

اس طرح فقہی، جن خود سائنس اور ان کی سائنس بنا کر فخری و فخری کا سلسلہ شروع
 ہوا اور خیال صحتی و فخری کر کے ہر سائنس پیدا کیے گئے، اس کے سبب سے ہادی و فخری
 بھی ہر باب کے تحت اسی جہ خود و نیات داخل ہو گئیں ہر زندگی کو بالکل تنگ کر دینے
 والی اور اس کے گرد و مل کی آزادی کو بالکل سلب کیے والی ہیں۔ ہر باتیں شریعت نے
 ہر آدمی کی بھر پور پر چھڑی تھیں اور میں وہ اپنی عقل سے کام لے کر ان کے حلقہ ہر
 میں سے کبھی پھر کر لی اختیار کر سکتا تھا ان کی ایک داس شکل نہیں کر دی گئی، اور اس کی
 صحت و صحت سے وہی گئی کہ اس سے مولیٰ و فخری و فخری سے انحراف کیا جانے لگا
 اس طرح ہی کا سب سے زیادہ مظاہرہ ان سائنس میں ہوا ہے جو حلقہ و فخری
 خدا سب کی سبب سے انحراف میں گئے ہیں، ان سائنس کی ترغیب بالکل ہر وہی اور
 فخری و فخری کے یکن پر سبک کی کتابوں میں اتنی شد و سے ان پر بخش ہوئی ہیں کہ
 معلوم ہوتا ہے کہ وہی کے اصل سائنس میں ہیں اور ان کی جنات کا کام تو خدا ہی کے
 اختیار کرنے و کر کے ہے۔ ان پر سبک کے حاریر کی طرف سے تعینات و
 تعینات ہیں، ہر پرست و فخری کے ساتھ انسانی گئی ہیں اور ان پر ایک ایک
 ایک ایک دوسری گئے وہی و فخری کی مجلسیں ہیں گرم ہوتی رہتی ہیں بلکہ بے اوقات
 ان کے سبب سے مسلمانوں کے اندر جنگ و جدل، تلخیز و تعینات، اگر فخری و فخری
 اور فخری و فخری کی ایک فخری، ہر گئی ہیں۔

ظہر کے سبب سے جمادات و مخلوق میں زیادہ تر انہیں تعینات کیا دیا گیا

ہیں۔ ہر فیہ نے تزکیہ نفس و تقرب الی اللہ و ذکر و عبادت کی بعض چیزیں ضروری و زیادہ کی ہیں کہ کتاب و سنت میں کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ بچہ شفت و رافضی، چاند کشی اور عیالات کے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان میں بستر چرنا تو خدا کا دین کا بھارت میں منکر ہی سے شہرت کیا جاسکتا ہے بلکہ انہی کے بعض کے قہر جت ہونے میں کسی شخص کی گنجائش نہیں۔ چونکہ ایک مرتبہ خود ایک بزرگ کو دیکھا کہ ایک ہالہ سے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

نکلے جسے کسی کو خیال نہ ہو کہ اس طرح کی چیزیں عورت و عہد پسند صوفیوں ہی کے ہاں پائی جاتی ہیں جو صرف کتاب و سنت پر مائل ہی رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ خیال اگر حقیقت کے مطابق ثابت ہو جائے تو کچھ اس سے نہایت عرش ہوگی لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعصبات کا جو خطر پکڑا ہے جسے پریشانی اس میں ہوگی ایسی مقلد ہی کے بدست ہونے میں کسی کام کی گنجائش نہیں ہے۔ شفا ہر شخص جانتا ہے کہ تعصبات شرع کر بہت الٹی کاپی کر رہے ہیں۔ یہاں ہے اللہ جیسے سرورِ ہدایت میں اس کی بدترین شے لگتی ہے اس کی بدترین میں کتاب و سنت کے مروجہ غلط نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے مخالف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کے حق اس حرام ہونے میں کوئی شخص میں شکوک نہیں کر سکتا۔

سرورِ ہدایت میں اس فکر کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس شخص میں ہوا ہے جہاں یہ حضرات صبر و شکر و زہد، اتنا صحت و توان، اہمیت و ہرودیت، اشیائے محکومت و رضا و فروغ کی حقیقتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ شخص آپ تعصبات کی کسی تالیف و کتاب میں نہیں پڑھے، ان میں اس کے لیے خدا کا تشریح و عبادت و تقویٰ کا نام اہل و عیال و عباد و علوم کے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوتا ہے۔ یہ کتابیں صرف و ضرور میری ہی اہمیت و محنت ہیں اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ صوفی نفس کے نقطہ نظر سے ان کتابوں کو نہ صرف فی منہ بلکہ باہر پڑھتے رہنا نہایت ضروری ہے۔ ان کتابوں میں سبب آدمی ان باتوں کو کہتا ہے تو پہلی نظر میں ان کی دل کشی سمجھ کر لیتا ہے لیکن سب آدمی ان کا تجربہ نہ کرے جیسا ہے اور چیز میں اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ ان کو اصل زندگی میں اپنا نام بھی ہے تو یہ وہ اکثر جگہ صوفی کتاب ہے کہ ان میں اگرچہ بڑی ہی مصلحت، بڑی ہی پاکیزہ اور بڑی ہی نوری ہیں لیکن ان کو چاہا صرف ان ہی بزرگوں کا

کام تھا جنہوں نے یہ کہیں ہی یا جو گھنچکے ہیں۔ اس زمانہ میں انسان کا یہ غرور نہیں ہے کہ وہ ان مقامات تک پہنچ سکے۔ بلکہ بعض مقامات تو وہ رائے قائم کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے کہ انسان اپنے بشری تقاضوں سے دست کش ہوئے بغیر شاید ان کو پانا ہی نہیں سکتا۔ پانچ عمارتیں تھماتے ہوئے دارچہ اسٹیشن میں لوگ کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے جگہ جگہ پر اسے ظاہر کی ہے کہ اگر غفلت چیز کی حیثیت سے ہے جو درباب فقر و غنا میں کہتے ہیں تو پھر اس کے معنی تو یہ ہونے کہ اس مقام کو صاف جگہ بنایا بھی حاصل نہ کر سکے۔

ان تھیم کی عمارتیں اسٹیشن، جیسا کہ میں اپنی کسی عرض کر چکا ہوں، ایک مشہور صوفی شیعہ اور اٹھارہویں کی کتاب منازلِ اساری کی شرح اور اس پاکت قسم کا تصویب شیعہ اور انجیل نے تو یہ توکل، صبر، رضا وغیرہ کی خواہشیں یہ طریق اختیار کیا ہے کہ ہر چیز کے کن حد سے بیان کرتے ہیں (بہم اس کی بعض مثالیں اس کتاب کی پہلی صفحوں میں نقل کرنا آئے ہیں) پہلے حد پر حرام کا، دوسرے حد پر حرام کا، تیسرے حد پر حرام کا اور اس پر بالکل حد تک کا میں دعا میں کا، مگر ناپائے حد ہے یہی کا سفید وہ ایسا بلند قائم کرتے ہیں کہ آدمی یہ کہیں کہنے لگتا ہے کہ قرآن آدمی کو یہاں تک لے جانا چاہتا ہے وہ تو میں میں تک ہے۔ اور اگر اس میں کسی پہلو سے کوئی کسر ہے تو دوسرے میں تروہ و بدل چمکی ہو جاتی ہے۔

ساتھ ساتھ تروہ ساتھ ایک باقی بشریت درجہ معلوم ہوتا ہے جو غنا کے نزدیک تو کامیں کا دم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو معیار کاں ہی کہ اس کا تجربہ کرے تو سن اس کے حق وہ ہے رائے قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس حد سے اس مقام فکر کوئی وجہ ہے تو وہ صورتِ خلق کے ذہن میں ہے، وہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی اثر نہ ملتا ہے اور نہ عقل اور قیاس کی وہ گرفت نہ آتا ہے۔

یہ صورت حال آدمی کو سخت میراثی میں ڈال دیتی ہے اگر وہ مانے کہ ایک مقام ہے تو یہی لیکن کتاب و سنت میں اس کا بیان اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ وہ صرف متوسط درجہ کے لوگوں ہی کی تعلیم کے لیے ہی جو اس کو سونے کے ایک گروہ کا نہیں ہے۔ اس پر ہی ایسے شخص کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا جو کتاب و سنت اور انجیل کے کام ہی کو معیار کاں بنانا

ہے تقریبی جانب سے اس کے حساب ہی ایک یہ کہیں موقوفے کام کا مرکز عمل اس سے
 فضا ہے، جو کتاب و سنت ہی کو صحیح احوال مستحق ہے، لہذا ان پر اعتراض نہیں ہے
 اس قدر جو اس سے کہ اس کی کسی کتاب منتخب کیجیے، انہی میں ہر کتاب خیال کے
 موضوع کی ترجمانی کی گئی ہو اور اس کو اس نقطہ نظر سے چھیڑے جس کی طرفت میں نے اشارہ
 کیا ہے، پھر دیکھیے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے۔ میرے خیال میں یہ
 مقصد کے لیے رسالہ قشیر پر ایک موزوں کتاب ہے، اس میں ہر باب کے تحت تقریباً
 اکثر اہل تصوف کے اقوال و افکار موجود ہیں، اس کو تنقید کے ساتھ چھیڑے تو اس میں بھی
 قدم قدم پر وہ ہے اعتدالی موجود ہے، اس کی طرفت میں نے اشارہ کیا ہے۔ میں اس کتاب
 سے بعض شاہیں پیش کر کے اپنے نقطہ نظر کو مدلی طور پر واضح کر سکتا ہوں۔ لیکن چھوٹے
 یہ ساری بحثیں جو کہ عمل اور تزکیہ تعلقات و معاملات کے حساب میں تفصیل کے ساتھ جاری
 ہیں، اس وجہ سے یہاں بجا رہا ہے، تاہم یہی بات کہ روکنا نہیں چاہتا۔

خواہشات نفس کی پیروی | بدعت کا بدو اس سبب خواہشات نفس کی پیروی
 ہے، انسان کے اندر بھی ایک کڑوی ہے

کہ ہاں انکس و عا یک نظر پر ایک دور اختیار اس وجہ سے کہ اس کی خواہشات
 نفس کے مطابق ہوتا ہے، اس سے اس کے کسی عملی منصوبے کی شکل برپا ہوتی ہے، اس سے
 کسی ایسے شخص کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے جس کی خوشنودی اسے اپنے دینی امور کی
 نقطہ نظر سے مطلوب ہوتی ہے، اس سے اس کے وہ ارادے ہوتے ہیں جو نفس کی
 اکسہٹ سے اس کے اندر ہر وقت گدگدوں پیدا کر دیتے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی جھڑپ
 و بدعت ہیں کہ ان کی پیروی کی شکل کے لیے وہ صحت صحت نفس پرستی اور دنیا پرستی
 کے نام سے میدان میں آتے ہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس دنیا داری اور نفس پرستی کے لیے
 دین داری کی کوئی آڑ بھی تلاش کرے تاکہ خدا کا مذہب دے سکے اور آخر سے جنت د جانے پانے
 اس خواہش کے تحت وہ مستلک قسم کے نظریات جاتا ہے اور ان کو مذہب کے اندر
 گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر گھسانے کی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اپنی

خواتین کے ہندوؤں کے گھونٹنے میں گھید کا کام پڑتا ہے خواہشات نفس کے تحت
 فتنہ کھٹا ہے اور ان کو کتاب و سنت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بعض شعلہ جذبات کی
 تسکین کے لیے بہت سے کام کرتا ہے اور ان کی معرفت اعلیٰ اور حق تعالیٰ انہ
 کا فدیہ دیتا ہے۔

یہود نے سب جہاں کو اپنی نفس پرستیوں کے لیے کئی شرعی منبر پیدا کر دی تھے
 نے یہ نظریہ جایا کر جم یہاں کہ حضرت اشعٰی اور حضرت اعلیٰ علیٰ السلام اور خدا کے حبیب اور
 پیغمبر ہیں، اس وجہ سے جم غفیر کو کھینچ کر گزری، ہمارے لیے دائمی خواب و فرغ نہیں ہے
 اقول ترم و فرغ میں ڈاسے ہی نہیں ہائیں گے لیکن اگر ڈاسے میں گئے تو چند روزی سے
 زیادہ کے لیے نہیں، اپنے اس نظریے کو جو نفس پرستی کی تحریک سے پیدا ہوا تھا،
 انہوں نے اپنے دین میں گھسا دیا تو ظاہر ہے کہ ان کی ساری شریعت ان کی خواہشوں
 کے سانچے میں ڈھل گئی، اس کے اندر جو حقوق اور حدود ہیں اور مرتبہ ان کے لیے بیان
 ہوئے تھے ان کا تو وہ اپنے آپ کو پورا پورا سدوائی حق مار بکتے تھے لیکن جو خدا واریاں کی
 مہد بیان ہوئی تھیں ان کی سرے سے ان کو کئی پرہیز ہی نہیں رہا لیکن وہ اپنے مذکورہ
 نظریہ کی بدولت جہاں سے انہوں نے ان کے اندر مذہب کی فکر سے بالکل غائب ہوا گئے تھے، اس وجہ
 سے قسطنطنیہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی خواہشوں کی ایک
 مجموعہ سمجھ رکھا ہے جس میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ان کے نفس کو پسند ہیں۔
 اسی طرح سب ان کے اندر سود کا دھاج ہوا تھا انہوں نے یہ نظریہ پورا کیا کہ سود
 اگر حرام ہے تو خود اپنی قوم کے افراد میں بنی اسرائیل سے لینا حرام ہے نہ کہ دوسری کافر
 قوموں سے، اس نظریہ کو انہوں نے اپنے دین میں گھسا دیا اور پھر اس راہ سے انہوں نے
 اپنے سارے سود کی کاروبار کو جائز کر دیا۔

اسی طرح عیسائیوں میں پال نے سب دویوں میں عیسائیت کو مطلوب و منظور
 بنانا چاہا تا اُنہوں نے سود اور شراب کو جائز قرار دے دیا اور ان کے لیے ہارلی و گی
 سود اور شراب کی حرمت اگر وارد ہے تو توہریت میں وارد ہے نہ کہ عین میں، اس وجہ

سے بنی اس مذہب کے افراد کے لیے تو ہر چیز پر بد شک تاہاڑی لیکن دوسری قوموں کے ہر مذہب کی نسبت قبول کریں، ان کے لیے اس کے تاہاڑی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

مسیحیوں پر اتباعِ ہوا کے تحت بدعتوں کا طے تلفتِ طرف سے ہوا سب سے زیادہ بدعتیں باطنیہ، غریبوں کی مائیں نے شریعت کی تمام قیود سے اپنے آپ کو آزاد کر لینے اور غرضاتِ نفس کی پوری پوری چھوٹ دے دینے کے لیے یہ طریق اختیار کیا کہ شریعت کی تمام اصطلاحات کا معنوم ہی یکسر بدل کے رکھ دیا ان کی تعریف کے لحاظ سے مذہبی نبی رہا، نہ قرآنِ قرآن احمد نہ رندہ رندہ، نہ ملاقات، نہ ہر چیز کے ظاہر و باطن کو انہوں نے اس طرح سمجھ کر دیا کہ شریعت کا پورا طریقہ ہی بگڑ کے رہ گیا، شکا نہیں اس ذلت کا نام ہے جس پر نسبتِ قدسیہ کا فیضان ہوا، معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی طینت کی طرف لوٹ آنا ہے۔

جناہت سے مراد انشا کے رائے ہے، فعل سے مراد تجدیدِ عہد ہے۔ نہ اس سے مراد علمِ باطن کے لحاظ اگر کسی ایسی بات کی طرف متکل کرنا ہے جو عہد میں شریعتِ ہر وقت سے مراد مذہبِ باطنیہ کے ساتھ مذہبِ شریعت ہے، مطلق سے مراد امامِ وقت کی طرف رجوع و تکرار سے مراد فی صلاحت و مگر میں علم کی اضافت ہے۔ فرقہ انطیلیہ اور دیگر فرقوں کا سد انعام اس طرح کے مخالف و مخالف پر کھڑا ہے، شیعوں کے ہاں شیعہ اس طرح کی بعض دوسری چیزیں اس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں، تاہاڑیوں نے جس باطنیہ سے بہت کچھ لیا ہے۔

لیکن اس زمانہ میں باطنیہ کے حقیقی وادست مگر یہ حدیث میں۔ انہوں نے سکت کا اہم کرنے کے بعد تمام شرعی اصطلاحات، رندہ ملازج، مکرانی و جنت، وادغ ان اُفت و غیرہ کی جو تاویس کرتی شروع کی ہیں، ان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے عقیدہ اور باطنیہ کے عقیدہ، ان کے طریقِ تاویل اور باطنیہ کے طریقِ تاویل میں ہر فرقہ نہیں ہے آپ باطنیہ کے نظریات و احتیاجات ان کے نظریات و احتیاجات، ان کی تاویس اور باطنیہ کی تاویس آئے، ساتھ ساتھ کہ جیسے قرآنِ حقیقت آپ پر انگلی واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں ایک ہی باب و بعد کی اولاد اور ایک ہی شجرہٗ الاقوام کے برگ و بار ہیں۔

اسی اتباع ہوا کا ایک نظریہ اسے بعض اہل علم کا یہ نظریہ ہے کہ جہل تک مسووی کا تحقق ہے ان کے جرموں اور گناہوں کی سزا اور تعالیٰ اسی دنیا کے مصائب و شدائد کے ذریعہ سے پیدا کر دیتا ہے، دفع کی سزا ان کے لیے عین جہ و نیز بے علم اور کم عقلی و اہم کے ساتھ آخرت میں وہ معاصر ہر گناہ کی سزا ہو سکتی ہے کہ سزا ہے لیکن سزا کی اس سزا پر نہیں پڑھا جائیگا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا ہے

یہ نظریہ صحابیوں کے اسی نظریہ سے اہل مشابہ ہے جس کا ذکر اہل ہوا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کو دفع کی آگ چند دنوں کے لیے عین چھوٹے گی اور اس نظریہ نے ان کو شریعت کی حدود و قیود کے لیے اہل بے غور و بے باک بنادیا تھا، اسی طرح ہمارے ان سنی عقلمیں نے بھی یہ نظریات حرام کران کی جہی اور شریعت سے بے پروائی پر غلطی رکھنے کے لیے یہاں فرمایا ہے تاکہ لوگ میں غلطی و غلطی نہ ہو، اس پر چلے رہنے کے لیے ان کو ایک عقیدہ کا سارا اقرار کر دیا جائے اور ان کی کی باتوں کی جو غلطی بعض اوقات متاثر رہتی ہے اس سے کم از کم سید پر طبیعتوں کو اہل ہوا کی ال جائے۔

نصحت اور نصیحت کا فلسفہ بھی کم از کم اپنی موجود صورت میں، اتباع ہوا کا ایک منظر ہے، ان کے اکثر مطالبات کے جو اس میں آج جہی انسانی کے ساتھ ہ کر دیا جاتا ہے کہ ان مطالبات کے ان کے مطالبات کرنے سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن حالت و مصالح کے تحت اسلام نے آخر و نصحت سے بھی تو فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے و موجودہ زمانہ پر فکر ان باتوں کے لیے سلاکار نہیں ہے، اس وجہ سے ہر کچھ ہو رہا ہے اسی کو نصیحت سمجھا جاوے۔

معلق نے آخر تک وہ بہتر لوگوں کی جو نصیحتیں اتباع ہوا کے تحت آتی ہیں وہ ہیں تو بہت سی ہیں لیکن وہ چیز ہی بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو سنان کے ساتھ غزنی نصحت اور نصیحت پر نصحت کو بہت سے لوگ ہی دوسری جتنا ہو کہ وہ خدا پرست ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو شریعت کی تمام پابندیوں اور حدود میں سے ایک قدم آزا کر پھرتے ہیں، حالانکہ ان کی

مذہبات پر دوسروں میں جو مصلحانہ فکر آتی ہے اسی میں ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی ذمہ داری فقہانوں کے عاصیوں کی طرف سے لی جاتی ہے۔ ان کی جہالت ہے لیکن مذکورہ دونوں چیزوں کے متعلق تو یہ غلط کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

فقہی حوزوں کی جو غلطیاں محض جہالت کی تھیں ان کی ترمیم کے ساتھ ان میں جہالت کا ایک بہتری نورد عالمی کیش کی ذمہ داری ہے جو مسلمانوں کے اسلامی مسائل سے متعلق حکومت پاکستان کے ایک مقرر کردہ کیش نے پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں اسلامی اقدام قوم پر یہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے جو سفارشات پیش کی ہیں وہ تمام ترکات و سنت پر مبنی ہیں لیکن حقیقت یہ حال یہ ہے کہ اس میں بیشتر مغربی حکمرانوں کے اسلامی قوانین کی نقالی کی گئی ہے۔ ان کے شرعیات کے مطابق ثابت کرنے کے لیے شرعی احکام کو پھر ہی دیکھا گیا کہ اس کا خدا امر فرمایا گیا ہے۔

علاج | اجماع کے اسباب واضح ہو جانے کے بعد اس کا علاج خود بخود سامنے آ گیا اور یہ کہ آدمی اپنی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی سنت پر قائم رہنے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کا اہتمام و التعمیل کرے۔ اس چیز کی جو حد کتاب و سنت میں قائم کر دی گئی ہے اس میں ذکر کوئی زیادتی کرے نہ کوئی کمی ہوگی۔ جو شرعیات میں متفق کر دیا گیا ہے اس سے اس کا ترجمہ زیادتی کرنے کی کوشش کرے نہ نہایت جہیز دین میں جتنی مقدار میں مطلوب ہے اس میں کمی اپنے ہی سے نہ کوئی اضافہ کرے نہ کوئی تخفیف۔ اس طرح اپنی خواہشوں میں سے کسی خواہش کو شرعیات کا ہمارا پیمانے کی کوشش نہ کرے، اپنے میں غرور و تکبر نہ کرے، اپنے ذاتی میلانات اور مہمات کو قرآن و حدیث کے نام سے پیش کرنے کا خواہش نہ کرے۔ یہ کام کرنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں بڑا مشکل ہے۔ اس زمانہ میں مہمات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ کھڑے ہونے میں جہیزوں کو ملکر کر دیا ہے۔ وہ مسائنوں میں معروف ہیں لیکن وہ جہیزوں کو شرعیات نے معروف بنایا ہے وہ ملکر کر دے دی گئی ہیں۔ اس زمانہ میں ان کے ہر ایک اگر کوئی شخص مسیح سنت پر قائم رہتا ہے تو وہ سوائش میں بالکل ننگی کے رو ہوتا ہے۔ ہر ننگی کا

خوف ڈر رہا ہوتا ہے، ہر مجلس میں وہ خود ہی اپنے آپ کو اپنی ادب کے گدگد محسوس کرتا ہے اور دوسرے بھی اس کو اپنی ادب کے گدگد محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے ایک قوم آگے بڑھ کر مروج کی بھی کوشش کرے تو بے گانگی و اختلاف و دلکشی کی محبت اختیار کر رہتا ہے پھر ہر جگہ اس کے نفوذ ایک مروج جنگ قائم ہو جاتا ہے۔ بچے بچے اور بے گانگی و خود ہی اس سے اُبھرتے اور لڑتے جھگڑتے ہیں اور دوست دشمنی ہی ہاتھ سے جی اور محبت و مہربانی اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ یہاں پر پچھلے سے اس کے ہم خیال و ہم مسلک ہوں یا اس کی محبت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اس کے ہم خیال ہی چھکی ہیں۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنا معمولی عرصہ و محنت کے اندر کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دوسروں کی ناراضگیوں سے بے گنجیزی و باقی کے بے دشمنی اور احترام سے بے پروا ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے ہر عرصہ کا منتظر ہو گا اور کھٹکتے ہیں اور جو بدعت کے مخالف ہیں سنت کی حمایت و حضرت کے لیے ہر اڑکی طرح مضبوط ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔

اس دعوے آدمی کو سب سے زیادہ حق راہبانی حضرت زبیر علیہ السلام اور حضرت صحابہ کی زندگیوں کے اعلیٰ نمونے سے ملتی ہے۔ اگر آدمی زبیر اور صحابہ کے حالات کو دیکھتا تو کہتا رہے قبہ و سنگ ٹٹنے کے لیے اس کے اندر ہر محنت قائم رہتی ہے۔ اس محنت کی منت کی انتہا بدعت کی مخالفت کے پیر سے صحابہ کے بعد ہر سے نزدیک ہے۔ اور چاروں حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی زندگی ساری سنت ہے اور ان کا ایک ایک قول و فعل بدعت کے خلاف کھلم کھلا جدوجہد ہے۔ جب آدمی ان کے حالات کا مطالعہ کرتا ہے تو سنت کی حمایت اور بدعت کی مخالفت کے جذبہ سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے اندر اس جذبہ کو زندہ رکھنا چاہیں، ان کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے حالات و زندگی کا بار بار مطالعہ کرتے رہنے کا مشورہ دیا گیا۔

شکرِ کبیرِ مملکت

ترکیبِ عمل

علم کے ترکیب کے بعد عمل کے ترکیب کی ادنیٰ بات ہے۔ عمل کے ترکیب سے مطلب یہ ہے کہ عمل بہانے خود بھی ٹھیک ہو اور اس کا محرک بھی ٹھیک ہو۔ محرک کو کسی عمل کو ہائیڈرولک میسین سے زیادہ دخل دینا کہنا ہے۔ یہ تعلقات ایک عملی نظریہ میں جو اصولاً نظر آتا ہے انکی تحقیق کیے بغیر ہرگز اس کا محرک نہایت کمزور اور گھٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض حالات ایک انڈیا ایک مریض کا کوئی خطرہ نہ کہ اس کے جسم سے عیسوہ کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ فعل نہایت نکالنا ہے لیکن اس کے اس فعل کو کوئی شخص بھی نہ مانتا کہ اس نے یہ کام مریض کے بقیہ اعضاء کو محفوظ رکھنے کے لئے کرنا ہے۔ بلکہ یہ دیکھنا ایک نئی جہان کی عبادت کا شوق ہے۔ دینی ہے۔ بظاہر یہ ایک غلط اور نقصان دہ کام ہوتا ہے لیکن اس کے اس اقدام پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ اس مکان کے اقدام میں ایک سے بڑے شرکیہ عظمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس کے برخلاف ایک شخص تیس خانہ کا عالم کتاب ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، عیسوہ بھرتا ہے، بظاہر اس سے سائنس کام دین کی اور قوم کی خدمت کے کام ہیں لیکن ثابت ہو جائے کہ سائنس کام محض دین دانی اور خداوندی کے لیے کیے گئے ہیں تو کسی شخص کی نظر میں یہ بھی ان کا سرکاری

کوئی دقت نہیں ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اہمال کے بارے میں نیت کو بڑی اہمیت دی ہے کسی شخص کو نیک سے نیک عمل میں خدا کے ہاں کوئی دقت نہیں پانا اگر وہ نیت کی غلطی کے ساتھ انجام نہ دیا گیا ہو۔ اور ایک آدمی اپنے بٹے سے بٹے نکل کے مراغہ سے بھی لگی جھلے گا اگر وہ عمل اس سے بڑا اور دقت کے ساتھ ہو گیا ہو یا نیت قراچی رہی ہو لیکن کسی غلطی کے باعث فعل غلط صادر ہو گیا ہو۔

انسان کے کسی قول و فعل سے متعلق نیت اور فکر کا سوال ایک اور ہی تجربہ ہے اس کے ایک ذی ارادہ اور ذی اختیار رہتی ہوئے گا۔ انسان کوئی جھڑپ نہایت یا رکھتا ہو جس سے کہ اس کی حرکت یا بری حرکتوں ہی کو دیکھا جائے۔ ان حرکتوں کے پیچھے جو حرکات ہیں ان کا کوئی اثر نہیں دیا جائے اگر حرکات کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایک انسان اور ایک سیدھی میں فرق ہی کیا رہا؟

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خدا کے مرت فی اہمال کی اہمیت ہے جو ارادہ اور نیت کے تحت صادر ہونے والی ہر اہمال پر واکراہ یا سربا یا کسی قصور اور ارادہ کے ساتھ نہ ہونے والا ہو۔ اسلام ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہی اہمال ہی ہیں جن کے ہاں قرینیت یا عدم قرینیت کا سوال پیدا ہوتا ہے مگر آدمی نے کسی کام کو نیک نیت اور نیک فکر کے تحت کیا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرمائے گا اور اگر اس نے کسی کام کو بٹے سے حرکت کے تحت کیا ہے تو خداوند عمل بظاہر کرتا ہی ہے مگر اس کے اس حرکت کے کھاتے ہی میں مستوب ہوگا۔ یہی حیثیت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں بھی ہوئی ہے۔

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اہمال کا انحصار نیت پر ہے مگر آدمی کے سامنے اس کی نیت ہی نیکی جس نے اپنی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے کی تو اس کی ہجرت فی الواقع اللہ اور رسول کے لیے ہے لیکن اس کی ہجرت کسی طرح دوسری کے لیے ہے جس کو وہ

حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی صحت کے لیے ہے، میں سے وہ شادی کا حسب
ہے تو اس کی صحت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے فی الواقع عجز
کیا ہے۔
(ریاض الصالحین، باب الاطعام)

اصول میں اس نسبت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ بہاؤات ایک آدمی ایک ہائی
کا در تکب نہیں کرتا بلکہ خدا کے ہاں وہ اس کے برابر ہاؤات میں دیکھی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اس
کے کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی طرح بہاؤات وہ ایک نئی کے کہنے کی صحت سے
محروم رہ جاتا ہے بلکہ وہ اس کے برابر ہاؤات میں دیکھی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اس کے
کہنے کی ہاں سے گزند رکھتا تھا بلکہ کسی رکعت کے سبب سے وہ اس آئندہ پرورد
کر سکے۔ دوسری غلط فہمی میں سے پہلے اس دوسری کا ثبوت ملتا ہے۔

دوسرے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری
اپنی اپنی کھادیوں سے نہایت کر ایک دوسرے پر طراوت ہو جائیں تو قاتل و مقتول
دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کی کہ بر قاتل ہے اس کا جہنم میں جانا
تو بھری آتا ہے یا رسول اللہ! بلکہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے
فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔

(ریاض الصالحین، جلد تیسریں، ص ۷۷)

دوسری حدیث پر ایک ارادہ سے متعلق ہے وہ طراوت پر۔

سنبت اش سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک
کے وقت رہے تھے کہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہانے جیسے
درینہ میں کچا ایسے لوگ بھی ہیں جن کا سانس روا ہے کہ ہم نے جو کھانی بھی پاری
اور جس خادی سے بھی ہم گزرتے ہیں اس میں وہ جانے سے ساغر رہے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی خدا کے سبب سے گناہ چاہا۔

(ریاض الصالحین، ص ۷۷)

(بحوالہ تہجدی)

عمل کے محرکات | قوت اور محرک کی اس اہمیت کے واضح ہو جانے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنا اپنی طرح نفسیاتی تجزیہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ کیا یہ محرکات ہیں، جو ہمیں کسی عمل پہ لگاتے ہیں، جو ہمارے نزدیک یہ محرکات ظاہر ہیں تو بہت نظر آتے ہیں لیکن اگر گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو ان سب کو پانچ بنیادی محرکات کے تحت جمع کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہیں :

ضروریات ، خواہشات ، شہوات ، جذبات ، نفس ہلچل ، یا توجہ مرکوز ۔

مناسب ہو گا کہ اقتصاد کے ساتھ ان محرکات کا ہم تقابل بھی کرادیں ۔

کھانا پینا سٹ سے ہماری روزمرہ زندگی کی دعا چلتی ہے اور بنیادی ضروریات ہیں کہ فراہم ہونے میں یہ ہماری ذات کا جتنا عنصر ہے ۔ یہ ضروریات انسان کو بہت سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں ۔ مثلاً اسے صبر کرنا پڑتا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے ۔ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے ۔ تھکی ڈھانکنے کے لیے لباس پہنتا ہے ۔ غمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ لگاؤ میں تلاش کرتا ہے اور اس پر تیار کرتا ہے ۔ آرام کی ناہمواریں اور نامساعداتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قہار کے انہر سے بچ کر رہتا ہے ۔ سردی ، گرمی اور بیماری کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مکان بنا کرتا ہے ۔

عقل و ہمت | ان ضروریات سے ایک قدم اگلے ہے کھانا پینے اور پہننے کی یہاں تک اس ضرورت کا تعلق ہے کہ وہ تربیت معمولی غذا اور نہایت مرنے جوتے اور ٹھیک سے پہننے کی ضرورت ہے لیکن انسان کی غفلت کی سہولت پر ایسی ہے کہ وہ صرف کہ کسی طرح پینٹ ڈال دیتا ہی نہیں چاہتا بلکہ تمام قسم کے لذت کا دل اور لذت پسندی کی خواہش میں رکھتا ہے ۔ وہ صرف تھکا دھانکنے ہی پر کنکرت نہیں کرتا بلکہ آسائش و تزیینات کا ذوق و شوق میں رکھتا ہے ، وہ صرف گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک چپت ہی نہیں چاہتا ہے بلکہ کراستہ و پیراستہ کوٹیں اور جھکوں کی تلاش

ہی دکت ہے۔ یہی خواہشیں ہیں جو انسان کو ہر حال میں کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، بلکہ
 حق پر پیچھے تو اس دنیا کی ساری پہل پہل انسان کی ان خواہشوں ہی کی پیدا کردہ ہے۔ تعلیم و
 تہذیب، اور تمدن و ترقی کے ناموں سے کچھ کہہ دو، یہ سب انی خواہشوں کے
 جوئے اور کشتے ہیں۔ ادب و صنعت و حرفت کے جو عناصر آپ دیکھ رہے ہیں سب کی
 تہذیبیں یہی خواہشیں کام کر رہی ہیں۔ یہی خواہشیں ہیں جو ایک خاص قسم کے نظام اخلاق کو جو
 میں ملتی ہیں، سب سے زیادہ نمایاں جگہ قدرت و شہرت کی خواہش جتانے کو عام کیا۔
 تعلق اندھیر کی کشت مکش اور ظاہر و متاع کی کشت کشت کو حاصل ہوتی ہے۔

تکھولت کو اگرچہ خواہشات کے حواس کے تحت ہی لایا جاتا ہے مگر یہ نہیں ہے
 کہ اگر ایک مستقل محرک کی حیثیت سے اس دوسرے کا مناسب خیال کیا کہ اس میں اصل خواہش
 جنس کی ہوتی ہے۔ اس مرکزی خواہش سے دوسری خواہشیں برآمد ہوتی ہیں جن سب کی حیثیت
 اسی خواہش کے واسطے و ترابع کی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہی تفصیل کے ساتھ بتانا مشکل ہے
 کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں انسان کے وہ کیا کیا اقدامات ہیں جو محض اس کی خواہش
 کے مظاہر ہیں، لیکن اگر اس میں بہت کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی حقیقت
 سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ آج ادب میں، صنعت میں، دلاب میں اور معاشرت و
 تمدن میں جو نمایاں مقام اس محرک کو حاصل ہے، شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہو
 جس ملکیت سے چنانچہ ملو و محبت و مہر و دی و غریب و عداوت اور جنگ و صلہ
 غیرت و محبت و غم و انکسار وغیرہ کے جذبات ہیں۔ یہ جذبات نفس انسان کے اندر بڑی
 گہری جڑیں رکھتے ہیں اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے
 ہیں۔ انسان کو کسی عمل پر ابھارنے میں ان جذبات کو نہایت اثر و حال کی حیثیت حاصل ہے
 انسان کے بہت سے پہلے اور بڑے کام انہی جذبات کے مظاہر ہیں۔ ان کی مثال
 بھاپ کی ہے۔ بھاپ کہ اگر صبح صبح پر کنٹرول میں رکھا جائے تو اس سے بڑے بڑے
 کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو اس سے بہت سے خطرناک کام
 بھی آ سکتے ہیں۔ جذبات میں آدمی کے اندر بڑی طاقت ہے۔ بشرطیکہ انسان ان پر قابو

کہ نکلے، اگر ان کو قابو نہ کر سکے تو چھریوں سے زیادہ تکلیف بھی کئی اور چیز نہیں۔

نفس کی طرح یہ ایسا نکلوتا ہے جلدی مراد وہ قدرتی فعل (Dinamic) ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور جس کو قرآن مجید میں قَدَحْتُ وِشْرَہِیٰ (انہی) اور انہی میں نے اپنی روح پیونگی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی قدرتی توانی سے شرف ہونے کے بعد انسان فرشتہ کا سمجھ جاتا ہے، چیز ہے جس سے اس کو خیر اور شرک و معرفت حاصل ہوتا ہے اور اس میں اعلیٰ خدا کے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بشرطیکہ انسان کو ازلی سے نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ اس وجہ سے اس کی پاک ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اگر نفس کے عقلی تقاضوں کے خلاف بہت سخت فرائض تو ہمیشہ انسان کو اس کی طرف اٹھاتا ہے۔ انسان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا جو اس کو میرا ماننے کا حق دیتے ہیں، سرچشمی ہے۔ اسی اندک جو سے انسان عقل کی راہنمائی سے لڑا گیا اور وہی دلائل کی ہدایت کے تحت فیصلہ کرنا، ایک کھنکھاتی حرکت ہے جو انسان کو اعلیٰ کا مسئلہ پہنچاتا ہے اور جب انسان کو اعلیٰ کام انجام دینا ہے تو اس پہاں کی تمیز کرتا ہے اور اس کا اصول پڑھتا ہے اور اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس پہاں سے کام لے گا کہ جس میں کوئی ہے قرآن مجید نے اسی کو نفسی قدر سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم سحائی ہے اور اس کا ایک دوسرا جو دوسرا کے شہادت میں ایک شہادت، اہم نفسی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے جو رنگ و بوی کے اندر چھوڑتا ہے، نظریہ ارتقاء کے اندر سے ہونے پر حقیقی، اور انسان کے اس اعلیٰ اند سے بالکل بے غریبی، اندری بے غریبی ہے جس کو وہ سے وہ انسان کے بہت سی حیوانات کی باتوں سے کوئی توجیہ کر سکتا ہے، یا کرتے ہی تو بالکل غلط کرتے ہیں یہ رنگ و بوی کی بعض گہشتہ گڑبڑ کی کاشی میں حیران و سرگرداں ہیں، خدا کو اعلیٰ کوئی جس کی انہیں خبر نہ تھی چاہیے، ہے جس کی نشان دہی قرآن کریم ہے۔

مذکورہ محرکات کی حیثیت | یہی محرکات ہیں جو انسان کی تمام عملی سرگرمیوں کا منبع ہیں۔ اگر انسان کے اعمال کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کا ہر عمل اپنی محرکات ہی سے کسی نہ کسی محرک سے وابستہ ہو گا۔ ان محرکات کی بہت سی تفسیر کرنے کے باوجود اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا ان کا کبھی

و دلیوں کیجئے نہ تبدیل ایک ظاہری تبدیلی ہے یا کوئی حتمی تبدیلی ہے نہ اس کا ہم نہ جانتے
 یوں میں کی نہ صرف ہم راہ جاتے گا اسی کا خلق خدا اسی کی ہے اس میں جبکہ نیا نہ لگایا ہو کہ جسوں
 کی پسند اور ناپسند کا سوا اور اس کی دوسرے سے ہلکا ہی نہیں رہا کہ اس اسی قسم میں تبدیلی کا
 پسند اصل پسند کرنے والے کی پسند کے موافق ہے۔ خود کیجئے کہ اس میں ہلکا کر بھی فرق ہے اس
 فطری جرم پر اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے کسی پر ظلم کرتے ہی اور اس فطری جرم خدا کے
 کسی کا نفع کی ہے عزتی اور اس کی شریعت کی کسی کا نفع نہ ظاہر کرتے ہی۔

اسی بات سے اسلام میں جانتے خصلت و احکام کی سعادت دہی اہل و انہل قبول ہی۔ جو
 اشرع تھا کہ دنیا میں ان کے نفس میں اس کے تحت انجام دے گئے ہیں اگر نصب ہیں وہ جو
 تو ایک عمل ظاہر میں کتنا ہی پاکیزہ ہو لیکن خدا کے اہل اس کی کفری تہمت نہیں۔ اس نصب میں کے
 ساتھ ہی کے ساری فرقان میں بدعت ہے لیکن اگر نصب میں بدل جائے تو خود بھی بدعت بن جائے
 ہی کے رہ جائے۔ جو نفس و عاقل ہیں۔

ہر ایک ہی کم خدا کی رضا میں کے لیے فرقہ کہے گا اس پر اشرع کے اہل جبر و لا
 میں تک کہ اس فرقہ میں جبر و لا کہے گا وہ اپنی جبری کے نہ میں ڈالے گا۔

و راجعہ صاحبین و مولفین

اور اس اشعری سے بدعت ہے کہ اصل اشرع علی اللہ علیہ وسلم سے بدعت کیجئے
 کہ ایک شخص شہادت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے جو اس شخص میں شک ہے کہ وہ
 کتاب ہے۔ تیسرا شخص دیکھتا ہے کہ شک کتاب ہے۔ دوسری سے کسی کی شک ہے
 فی سبیل اللہ کے حکم ہی ہے۔ اور سبیل اشرع علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سبیل
 اللہ کے حکم ہی عزت اس کی جنگ ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ خدا کے دین کا وہ

دختر میر:

جہاد

خدا کے بقدر کیجئے ہر شخص کو کہ اپنی زندگی کے حق میں جو کچھ ضرورت ہو کہ اس کی
 اختیار کی ہو اور اس کے لئے جہاد کرتے ہوئے جانے کے لیے چھوڑ دینا چاہئے بلکہ اس کے سبب
 شریعت کی ناکام ہونے کی جانے اور اس کے پائوں میں حدود امن کی زیریں کی جانے۔ خدا نے اس کے

پہننے پہننے بھڑائی گھٹنے پہننے کتنے، بہت کتنے حضرت کتنے، اسی کو بہت کتنے کتب پر
 بہت ہی شریعت پر تیری نکالیں جو اصل و حرام اور حلال و حرام کے امتیازات نام کرتی تھی اور
 بڑے کفر و فسق و استغابہ کے ساتھ بھی کرتی تھی، ان قیود اور شرطوں کا احترام
 نہایت ضروری ہے۔ ان کے احترام ہی سے خدا کی رضا برائی کے اعلیٰ نصب میں تک جہنم پر
 ہے اور نہ ان کے ہر گز شاد و ہر غم میں معاف اہل عیال پر تاکہ جتنے جو انسان کے ہر قول و فعل کو
 بتاوت ہے مگر یہ وہ قول و فعل ہیں جو کہتا ہی دنیا اور دوزخ۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ان حرکات کے اندر سے کمالیہ دوسرے چیزیں
 جو خدا کی رضا برائی کے غصہ، اچھین سے حاصل ہوتا ہے اور ان کی انفرادی تقریبات کی پاداشی شریعت کی
 پابندی سے ملتا ہوتا ہے۔

حکومتِ الہی کی پابندی کے لیے درجہ اول کی ضرورت یہ حقیقت واضح
 ہے کہ زندگی کے حرکات کو براہِ مستقیم پر پار ہمارے کئے کے لیے ہمارے الہی کی نصب اور ہمارے
 کی پابندی ضروری ہے۔ ایک نہایت اہم اور مشکل سوال یہ سامنے آتا ہے کہ انسان یہ تمام
 طریق حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ایک عبادت کا نصب ایسی کہیں اس کی نگاہوں سے اور جہل نہ ہونے
 ہائے اور نہ ان کے نام غیب اور انہماک کے الٹی سے الٹی اور جہل سے جو وہ شریعت کی
 دوسروں کی نگاہ سے ناظر نہ کر سکے۔

یہ تمام حاصل کرنے کے لیے درجہ اول کی ضرورت ہے۔

ایک ذکر الہی اور دوسری فکرِ کثرت، ان دونوں چیزوں پر مضمون بہت قرآن کے پہلے اپنے
 تمام پرانے گی لیکن مختصر ان کا تعلق یہ الہی ضروری ہے۔

ذکرِ الہی فکرِ الہی سے پیدا ہوا ذکر الہی کی حاجت ہے۔ ہم چاہیں گھسٹیں، جتنے مزاج
 مڑتے ہی، ہر مڑے خدا کو یاد کرنا چاہیے اس سے کہیں یہ تجربہ نہ کرے کہ اگر کسی
 کوئی غلط مڑا مڑ جائے تو ہر کام کے خلاف الہی یاد رہا مڑ جائے کہ ہر کہتہ، ہر چاہیے، ہر
 کاری ہم جہل کر لیں، سے کہیں نہ جا لیں، یہ اور بیداری اور شہادت الہی اور غم و شوق کے۔ تو مزاج

رہتا ہے۔

(مثنوی چیم)

ان سخت دہریوں سے ایک دہریہ ثابت ہے۔

نئی سی اندر پر دم نے فرمایا کہ جب تم یہ سے کوئی شخص پہچانا ہے تو شیطان کی
سرکے پیچھے مٹے میں کی گری لگاؤ ہے اور اگر وہ یہ چونک دیتا ہے کہ وہ
جو کی حالت پڑی ہے۔ سوتے ہوئے ہر گرجہ جاتا ہے اور نہ کہ ایک ہے تنہا
کہ کس جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو دھوکا دیتا ہے تو دہریہ کہ کس جاتی ہے
اور اگر وہ توڑ پھوٹا ہے تو دہریہ کہ کس جاتی ہے اور نہ کہ ایک جاتی ہے
اس وقت چرچہ ہو جاتا ہے اور نہ کہ ایک چرچہ اور نہ کہ ایک ہے۔

(مثنوی چیم)

نماز کے شرائط

لذا کہ تاثیر کسی ایک ہی چیز کا تیر نہیں ہے بلکہ جس کا ہم نے عرض کیا،
ان تمام چیزوں کو اس تاثیر میں داخل ہے جن سے نماز جماعت ہے۔

اس کے شرائط میں سے پہلی اور مضرب ہے، اس کے اجتنام سے آدمی بزرگی اور شہر حاصل ہوتا
ہے اور یہیت پر سے کس کا گوندہ داخل ہوتا ہے اور آدمی کا حضور خدا کی بزرگی میں اس کے
ساتھ آدمی کا روبرو ہوتا ہے اور نماز جماعت میں اس کا تعلق حاصل ہوتا ہے جس سے نماز جماعت
میں برکت ہوتی ہے کہ نماز آدمی کے ساتھ اس کی راست کی نماز خدا کی راست کو زیادہ مستحکم کرنے
والی ہے۔

نماز کے اوقات

اس کے پانچ اوقات مقرر ہیں جن میں ہر وقت کے پانچ اوقات ہیں
وہا کے پانچ اوقات، چار کے دوں کے پانچ اوقات ہیں جنہاں اوقات
کے اوقات تیس و تیس سے پہلے اوقات مقرر ہو چکے ہیں کہ اوقات دن و رات سے ہم اہلک
ہیں۔ فجر، ہشت، ظہر، عصر، مغرب، شام، اور عشاء کے اوقات پر اکیسے آسوم ہوا کہ اس میں سے
کوئی وقت میں ایسا نہیں ہے جو مذکورہ بالا اوقات سے کوئی خاص اہمیت نہ رکھتا ہو۔

فجر کا وقت فراغ خاطر اور سکون قلب کا خاص وقت ہے۔ آدمی شب میں آرام کرنے کے
بعد جب اٹھتا ہے تو اس کو دل پوری طرح مٹتی ہو جاتا ہے۔ جماعت ایک نئی حرکت کا آغاز ہوتا ہے

زندگی بڑے عرصہ کی تھی جی جی ہے اور یہ نیا عرصہ خالص حرکت و ترقی اور تازہ ہدایت کا ہے۔
 کتاب ہے۔ اُنکی دیندہ دنیا دکھاتا ہے کہ اس وقت ایک اور حقیقت بھی ظہور آتی ہے اور وہ بھی اُنکی کو کرنا
 کہی دہشت دیتی ہے وہی کہ اس وقت ساری دنیا کو کھالوں نے سمجھا دیا ہے کہ سب کو بڑا اور بڑا
 دلوں کے آگے اپنی فکر کرنا ہے اور خدا اپنے علی سے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اعلان نہیں بلکہ غورنا اور
 معجزہ پیش بلکہ عجیب ہے۔

صرف وقت ایک نئی حقیقت کی بنا ہی کتاب ہے وہی کہ ہر عرصہ کے لیے خدا کی ہر ہدایت کے
 لیے دیکھا اور ہر شے کے لیے جو خدا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز جس میں تاق سے متعلق نہیں ہے
 صرف ایک ہی حالت ہے جو ہر شرابی و مست دانی ہے اس کے سوا کسی نے یہ بھی جانتا نہیں۔
 جس طرح وہ چکا اس کی حد پر ہر ایک اور اب غروب کے کائنات کے گھبراہٹ ہے۔ اسی طرح دنیا بھی بڑی
 ہوئی شباب کی پہلی اور ایک دن غم کے قریب جا گئے گی جس کے وقت ہر غور و فکر و تدبیر و تدبیر
 اس بات پر مبنی ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرے اور توبہ و استغفار کے لیے اپنے رجب کو سمجھ
 سمجھ دینا ہو۔

صرف ایک وقت زندگی ایک نئے خدا سے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ خداوندی رنگ ہے۔
 موت اور زندگی کے بعد ہذا کے خداوند سے ہے۔ یہ موت کائناتوں کی نشانی کے ہر
 حالت کی نشانی اور ہر شے کا اُپال کے بعد پانہ کی زندگی دکھاتا ہے۔ وہ کے ہر گشت و حرکت میں ہے۔
 سجدوں کی رسم ہر دستہ ہوتی ہے، اگر ہی اور خدا کی خواہش کی تکیہ کی کم ہر عرصہ میں خدا کی ہر حرکت
 پر اعلان دے کہ شک۔ اور وہی ایک اکیسیت اور اس کتاب ہے۔ یہ اس اور ہر گشت و حرکت میں ہے
 کائنات کے اتنے بڑے وقت پر ہر گشت و حرکت میں کہ تہی میں کے خدا میں موجود ہوگا وہ اس سے
 بڑے ہر گشت و حرکت میں ہے۔ ہر گشت و حرکت میں ہے کہ اُنکی اپنی ہی قدرت و حکمت کا شاہکار ہے
 خدا میں ہر گشت و حرکت میں ہے قدرت و حکمت دکھائی ہے۔ اس سے باطل ہے پھر اس سے زیادہ ہے
 اگر اس کے خدا کے خدا زندگی کی کوئی رشتہ ہے تو اس میں ہر گشت و حرکت میں ہر گشت و حرکت میں ہر گشت
 و حرکت کے خدا کے پناہ پر پناہ ہوگا لے گا جس کی قدرت کا یہ علم ہے کہ اس نے اُن کو ان میں ہر گشت
 دنیا کو شب کی پناہ میں چھوڑ دیا۔

وہ کہ وقت ایک غصہ بکا وقت ہے۔ رات کی بھی بڑا کہ حرکت دہل کے اٹھ جائے۔
 کوئی تم کو بتا ہے۔ آؤں یہ چیز سے کہہ گئی ہو کہ کھنکھانام کا دل ہے کہ اسے ان نزل
 کے سفر کے پتہ نہ ہو سکے۔ یہ وقت اس بات کے لیے ثابت مصلحت ہوتا ہے کہ آؤں بہتر
 جانے سے پہلے ایک سترہ لپٹا دل کے سفر کی ضرورت ہے۔ لیکن ہے بہر صورت ہمارے
 فرصت ہی ہر اور آج کے سونے کے بعد اس کو جاگنا عیب نہ ہو۔

تو کہ وقت را ز دنیا ز اور ہر گز کوئی نہ بات کا وقت ہے۔ بڑے سکون سکون ہونے کے
 لہو سے شب روز کے چر میں گنتی میں کوئی وقت ہی اس کا حوالہ نہیں کر سکتا۔ اس سے سترہ
 زین ملک سکون یا سکون ہوتا ہے۔ اس وقت سب سوجھ بوجھ ہی بننا بیٹھان میں سدا
 ہوتا ہے۔ صوفیوں کو سب خدا کی طرح جانتا ہے۔ ہر کچھ نہیں سترہ چہرہ ہلکتا ہے۔ اس کا بہت پیار
 ہوتا ہے۔ اچھے اور سب سے دل کی بھانڈی کی طرح ہے۔ ہر جائے قریبی اور قریبی ہر گز کہ اس کی
 صبر کے کھلے ہوئے ہیں اور سب سے قریب اور دست کی منادی ہر وہی ہے۔ اس وقت
 کی کیفیت میں واضح ہے کہ اس کو دنیا اور اور دنیا، دنیا اور نام، اور دل ہی جانتے ہیں۔ ہر گز
 اس کا سونے کے لیے بہتر وقت بھرتی اور ہلکے جانے کے لیے سب سے بہتر
 وقت بھرتی ہی اور فی الحقیقت ہی اور اس کا بہتر ہے۔ ہر وقت سونے کے لیے سب سے
 زیادہ بہتر وہی ہے۔ اسی جائے کے لیے ہی سب سے زیادہ بہتر وہی ہے۔ ہر گز کہ ان کو
 دل و لبیب ہی کی مشعل ہو آتی ہے۔ چنانچہ اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کی کہ ان کے لیے یہی
 کیا ہے۔ ہی کے سوا اس وقت بہتر کی وقت کہ چھوڑتے ہیں ان کی انجانی اور غامض سننے
 کے لیے وہ خود سائے دنیا پر ہر سب سے اور ہر اس بات کہ سب کوئی قریب کرنے والا کہ یہی
 کہ قریب قریب کوئی وہ ہے کوئی میری رحمت کا طالب کہیں اس کا اپنی رست کے سامنے ہیں
 چھپاؤں۔

یہ افادت ہی جو ہمارے لیے مقرر ہے۔ خود کیسے کہیں یہ سے ایک ایک وقت اچھا
 کتنی عزت اور کتنی تاثیر رکھتا ہے۔

اس سے، لگے کہ میری سے ناکی جادری ہے اور دینے والا میں تمام کریں سے جہو کہ کریم برتر ہیں
 کہ قرینت میں کی شک برکتا ہے چنانچہ ایک دینت میں کی علی شریعتہ علم نے میری ہی سے کہ نہ
 جب یہ واقعہ ہے کہ سب کریم اس کے ایک ایک خط کو اس طرح شریعت قرینت جہشتا ہے بر اس
 سبب کا ترجمہ میں نقل کیے مینتہ ہیں۔

حضرت امیر پڑا سے، ولایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر ایک کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان تقسیم کر
 دیا ہے۔ اس کا اٹھا میرے لیے ہے اور میرا جہو ہر ایک کا ہے وہ اپنا
 ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللطیفین کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ میرے بندہ نے میرا شک کیا کیا۔ جب جہو اللہ تعالیٰ کے کہتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جہو نے میری تعریف کی جب جہو مالک کے کہتا ہے
 اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے میری شان بیان کیا کہ جب
 وہ اپنا لکھ دیا ایک نصیبین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حق
 میرے اور میرے بندہ کے درمیان مشترک ہے اور میں نے اپنے بندہ کو
 وہ دیا ہوا ہے لگا پھر جب جہو اھدنا الصراط المستقیم لوط
 الذین انقضت علیہم غیر المغضوب علیہم فکان الضالو
 کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خاص میرے بندہ کا حق ہے اور میں نے
 اس کو بخش دیا اس نے لگاؤ۔

اور

آوی لاؤں جب اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ خیال کرتا جاتا ہے کہ اس کے ایک
 ایک خط کو ایک ملک کی طرح قبول فرماتا ہے میں سے یہ دعا کہ جادری ہے تو اس کی کثرت
 وہ میری کیا ہے۔ یہ خیال اس دعا کے ایک ایک خط کو اس کے جہو سے جہو یا تو حق بندہ ہے
 اور ان کو کہ لگے ہوتے ہیں اس سے جس میں لگاؤ لگاؤ اس جہو کی طرح ان کو اس میں کہ
 ہوش کے ساتھ حق کرتا ہے میں کہ اس کے ایک ایک گروہ کے ہوتے ان کے حق ہوتے
 کے ہوتے لگے فرماتے سے دل سے ہوتے۔

سنا تا کر کے جو وہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتا ہے قرآن مجید کا کوئی حصہ
 مجھ پر چھانے اور اس کتاب کا اعلان ہے کہ اس کے ہر حصہ میں وہ اصل چیز موجود ہوتی ہے جو ہر
 تعلیم و تربیت کے لیے قرآن اترتا ہے۔ خدا کی سچی قرینت و رہبرگی ہرگز نہ گھٹے گا بھی مروجہ، مغرب کو دیکھنا
 ہزاروں لوگوں کو اس کے ہر حصہ میں ملے گا۔ اسلوب اعلیٰ انگریزی میں دے دے ہوئے ہیں گئے کہیں
 ایک بات خدا کی تخلیق میں ہر گز نہیں بدعت کی تخلیق میں، کہیں خدا کی تخلیق میں، کہیں تخلیق کے پیرو
 میں، کہیں تخلیق کا انکار ہوگا، کہیں پیدا و مہبت کا کہیں یہ تخلیق نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا
 سنا ہمارے دین اُترتی کے بقدر ہی ہے، اللہ آدمی کے سامنے حایت عرش اور اول نشیمن لائے
 میں اس حیثیت کی بارگاہی درجہ دیا ہے ہر اس کی زندگی کے شروع کو سچ رکھنے کے لیے ہر فرد
 ہے۔

اس کے چند کج و دہرہ کی تفسیرات ہیں۔ ان تفسیرات میں ہندو اپنے مذہب کا ہر ایک
 پاک ہونا اس کا سب سے بڑا ہونا اللہ اس پاک اور بڑا ان کا کل احکامات و احکام اس طرح لکھا ہے
 کہ پھر اس کے آگے زمین کے قریب تک تلک ہوا ہے اور پھر اپنی پریشانی اور اپنی تک
 اس کے سامنے زمین پر کھڑا ہے۔

خاتونِ ناز پر بیٹھ کر باہم تین دعا میں پڑھیں جاتی ہیں۔ اہمیت اور وضاحت اور اسکا
 ان تینوں میں بدعتی سب سے بڑے حق کا ادا کرتا ہے۔ ہندو پر سب سے بڑا حق اس کے ہر
 ہے اس لیے پہلے اہمیت میں وہ اس کے حضور میں سلامی اور نذرانہ کا تحفہ پیش کرتا ہے اور
 ساتھ ہی غنی علی الاثر علیہ وسلم اور اس کے نیک بندوں پر بھی سلام و رستہ پیرتا ہے۔
 اشرافِ ان کے بعد سب سے بڑا حق غنی علی الاثر علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سلام
 اور آپ کے اندراج و ذریعہ پر دعوہ و سلام بھیجتا ہے۔

اس کے بعد بلاشبہ قرابت و رشتہ داروں سے دینی بہاروں جنوں کے حقوق ہیں
 چنانچہ آخر میں سب کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور اس کے بعد سلام پر اپنی ہڈی سے
 کرتا ہے۔

یہ ان کے مخصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ وہ اپنا ہر گز کی صفت اور اس کی تہذیب کے لیے

خوبی ہے۔ یہ ہذا اگر ایک شخص دیانت میں کم از کم باغی مرتد نہیں ہے تو یہ ایک مذہبی و
 حافظہ مند شخص ہے۔ اس کو نہ بیانی اور برائی سے روکنے کے لیے، نہ چارچراہی بنیاد پر تباہ
 بیہوشی میں فریب دینے کے لیے، اور نہ انتہائی تعصب و تحقیر کے لیے، اور نہ کسی دیندہ بیانی اور
 برائی سے روکنے کے لیے، روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں گفتگو میں کم از کم باغی مرتبہ
 آدمی کو زندگی کے راز کو سمجھنے کے لیے ایسا دل کرتا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایسا دلانی و
 مؤثر و ایسا دل ہے۔ بشرطیکہ آدمی نادر کا نادر کی طرح نہ ہو۔ اور نہ ہی اس کی کڑی
 کسے۔ اگر وہ نادر کو محض ایک رحم پرست کے رکھنے سے اس کے اندر اٹھنا چلنا، صفت و جہل کا ڈھنگ
 دھانے، اور اس کی حالت میں کچھ اور بچے شکر کرنے پر سو جانے لگیں تو پھر ان ایک بالکل بے معنی
 اور بے مفید چیز کی کڑواہٹ ہوگی۔

اس کی تفصیل سے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی ہے کہ نادر شخص کے
نسب کی آفات فقط ظہر سے نادر کی اہمیت ہے اور وہ کہیں ہی نادر ہے۔ ہذا نادر
 دست و پا ہے لیکن یہ بہت ناگوار ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نادر کو یہاں کی یہی ہو گیا
 بالکل بے قصد اور بے معنی بن سکے۔ نادر کو یہی ایسا دل دیا جائے کہ اس کا دل بے ہوش
 و توجہ کے ساتھ نادر کی چند صفت و بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے علم کی حد تک ان
 کے علاج بھی بیان کر دیں گے۔

نادر کو ہذا نادر کے والی سبب عام اخلاقی کمزوری ہے۔ یہ بیماری جب کسی
کسل شخص کو لاحق ہو جاتی ہے تو نہ وہ وقت کی پابندی و رفتار رکھ سکتا ہے نہ جماعت
 کا اہتمام قائم رکھ سکتا ہے اور نہ نازی و خواہش قلب کی گنجائش دیا کر سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر نہ
 اہمیت اور سہ سے ملاقات ہی کر دیتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ اس طرح کرے کہ نادر بہ
 اصلاح غالب ہونے کے سبب ہذا نازی و خواہش قلب کی گنجائش دیا کر سکتا ہے، بالکل بے ہوش اور بے
 ہے۔ اس کی سبب ظاہری کئی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نیند ہوتی ہے، کبھی مغزیت ہوتی ہے،
 کبھی بعض دینی و دنیوی امور ہیں لیکن اگر سبب کی قدر میں نادر کو غور کیا جائے تو صاف ظہر ہے کہ یہ
 سبب محض ظاہری و مادی ہیں۔ اس کا حقیقی سبب حقیقت میں ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر

ایک کس نورو ہے پر صیغہ انسانی کا خاص ہے دینا، بھلائی اور شفقت طلب شرف تہیہ
مستعد سے استعداد کی کے اندر میں کچھ نہ کچھ ششست پیدا کرتی ہیں۔ اس ششست پر ہمارا ذکر غرض
کتابت سے انسان اسانی سے قابو پایا ہے لیکن ایک ششست وہ جڑتی ہے برحق کو تیز کرتی
ہے اس کا صلیق شکل اور یہ صلب جتا ہے۔ قرآن نے صوفیوں میں اس کا ذکر کیا ہے، ایت
کا ترکیب واضح ہو۔

”منانی مشرکہ جو کہ روئے پیدا جتے ہیں مملکت اللہ میں کہ جو کہ یہ ڈالے جو کہ ہے
اور یہ یہ لاد کے یہ اٹھتے ہیں تر ششست کے ساتھ اٹھتے ہیں مملکت کا کھانا
ہیں اور یہ کہ بہت کم یاد کرتے ہیں“ (۱۳۷، ۱۳۸)

بہار ایک خدایہ کا خلق ہے اس کا ذکر قرآن اگلے اپنی جگہ پر اس کے گا لیکن غرض کے بعد
یہ عام کس کو کہہ گئے کے یہ چند چیزیں مفید ہیں، ان کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔

پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی جن میں جراثیمت ہے کہ ان کی اپنے دل میں اس کا بھی طرح جلسے ہوا
ہو کہ کچھ صغر ہے۔ وہ ان سے پہلی ہی چیز پیدا کرتی ہے وہ لاف ہے اور پھر نازی سے ساما
ہو یہ پیدا جتا ہے۔ وہ ان میں متوفی ہو تا کہ ہے۔ ان میں وہ ان کے بعد جبکہ یہ متوفی ہو ہے۔ اس
مہر سے اگر کوئی شخص اس متوفی کو ششست کے اس نے وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کھانا دیا۔ صلیق کو
ایمان کے صدیاں خدا ہی کو کہہ نامی کہتے تھے حضرت عمرؓ نے اپنے گزشتہ اور حال کو یہ ہدایت
جہاں کی گئی کہ ان میں سے کچھ بڑی دہائی خدا کا قیام و جہانم ہے۔ جو شخص ناز کھانا کھائے گا وہ
بقیہ میں کہ بدبو ان کی صفائی کرے گا۔ ان کا شیخ اور سر ششست چل کر نہ رہے ہے اس دہر سے
ہو کہ مخالفت ہی اس کو کچھ زیادہ دل ہے۔ اس چیز کا جہانم سے آدمی اپنے پاس سے ہی
کہ خدا غصہ کرتا ہے اگر اس میں ششست پڑ جائے یا اس کو کھانا کھائے تو یہ وہ میں کہ سادہ
صوبی تھ کے مہر ہے خدا اپنی باگ شملت کے اندر ہی سے دیتا ہے۔ اہل کتاب کے خلق
قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انہی نے ناز کھانا کھائی اور شملت میں پڑ گئے۔

اسی ذیل میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان میں ہی ہر چیز کو ایک ختم ہے اور یہ عام
طواغوت تھاتے نے مقرر کیا ہے۔ ہر چیز سترہی دین کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہر حال سترہی ہوگی

ہب تک اس کو نظر نہ کیا جائے گا جیسے کہ عالم نہیں کیا جاسکتا مگر ان شخصوں کو کہ نام نہ کرے اور علم
خوشی میں دلت اس میں کی خود بخود لگا رہے تو اس وقت ہی کے قطع نظر سے اس کی ساری کوشش
معاصل ہے کہ اگر وہ ایک حالت بغیر تیار کے بنا رہے جس طرح ایک حالت میں تیار نہ
ہو گا کہ مصروفی میں نہیں ہو سکتا اس طرح جس میں غذا کا ہل کوئی مصروفی ہو نہیں سکتی۔ اسی طبیعت
کو سریت میں رہا گیا ہے کہ اکثر تھالی کی شخص کے داخل کر اس حالت تک پہنچا نہیں دیا کہ جب
تک وہ فراموش نہ رہا کہ ہے۔

دوسری چیز جو اس مسئلہ کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمال میں
رکھتا ہے کہ وہی بنائے۔ یہی خاص ڈگر اس کا مطلب ہے کہ آدمی انسان کو خدا کی پکار کے اندر نہیں
کہ نہ میں اس کی پکار چاہتا ہوں بلکہ اس کے کام چھوڑ کر خدا کے احکام اور مسجد جانے کی تیار ہوں
میں جانے۔ اس احکام اور تیار کی کا انداز اسلئے متنازع ہو رہا ہے کہ ایک شخص اللہ چاہے تو وہ آدمی کا جو
جس طرح ایک فرمان بردار تمام احکام کے علم کے لیے گزرتا ہے کہ خدا کا ہے اللہ اس کی پکار سنتے
ہی مصروفی میں وہ نہ پکڑے گا کہ کبھی علم کے لیے حاضر ہو رہا ہے، اسی طرح آدمی کو
چاہیے کہ خدا کی آواز سنتے ہی اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے
دعوت کے لیے تیار ہو کر ہی اس پر تمام احکام کے احکام فراموش کرنے کے نزدیک لازم ہے
اعظم ارادہ الہی کی مخالفت کے سوا کوئی مصروف کام خداداد نہیں ہے اس کا کام ہر اس پر تمام نہیں ہو
سکتا۔ آدمی اگر کہہ کر خدا کی آواز سنتے ہی اللہ کے سامنے دھنوا کر چلے کر خدا کے لیے اٹھ
کھڑے ہونے کی حالت میں اسے تو جب نہیں کہ اکثر تھالی میں چیز کو اس کی ایک وجہ حالت بنا
دے اور خدا کے سامنے اس کی کوئی بڑی مصروفی نہ ہے۔

نیز یہ کہ جو کس پیدا ہوتا ہے اس کا بستر چھوٹا صوفی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما
دیا ہے اور مصروفی کے آغاز میں صورت پریرت کے واسطے ہے کہ اس کی بیان کرنا ہے۔ یہی تین دن
وقت تک تو لا شہد بہت پہلے ہی چیز ہے جب تک آدمی بستر پر بیٹھا ہے وہ بھی جب
ایک مرتبہ بہت کر کے بستر چھوڑ دے کہ اکثر گریا دے۔ یہ وہی وہی ہے اللہ کا چھوٹے خدو
و بعد اس کے سستی کی بدولت اللہ و علی سے کل کر خوشی و نشاط کے اس مقام پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس کی

میں نے کہ موت میں روحانی بلکہ اگر موت ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جاگنے کی ہوتی
وہ موت اس سے پہلے کیوں حاصل کر لگا۔ یہ غیب کا حکم تھا جیسے کہ آدمی نازک کے لیے اپنی
میت قربان کر کے بھی بچتا ہے گا نہیں۔ خود اسے یہ ہر ممکن شوق کے بعد جاگنے کے بعد کہ موت
کو اطمینان پر اس قدر غائب ہوتی ہے کہ وہ گری سے گری نہیں سے بھی آدمی کی شمس
کھڑتی ہے۔

نارنگی دوسری عام آفت دوسرے ہے۔ ملا کے بے کھڑت ہوتے ہی آدمی
کے ذہن پر دوسرا ایسا آگاہ غیب کا کرم ہوتا ہے جس طرح ہر سات کی
بیگی ہوتی ساتوں میں کسی ایک پر بیگیوں کا کرم ہوتا ہے ہر سات کہیں بھی ہونے والی دہر
وہی نازکی یا نا جانے گی اور ہر اس ایک بات کے سیکڑوں باقی پیدا ہو جائیں گی۔ بس ایک
اس صحت حال سے بہت بدل اور پریشانی ہو جاتے ہیں وہ بچتے ہیں کہ یہ خاص ان کے اپنے
دل کی خرابی ہے کہ اس طرح کے دوسرے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ نازکی ہر سات نہیں ہوتی چاہے
ہم اسے نزدیک یا خیال میں نہیں ہے۔ ہمارا ایک نازی دوسرے پیدا ہونے کا خلق ہے اس سے
کوئی بھی غفلت نہیں ہے۔ اس قدر تعالیٰ کو اپنے ہنسے کی ناز کے جتنی ہی جنت ہے شیطان کو اس
نار کے اتنی ہی دشمنی ہے۔ اس جو ہے آدمی جب ناز شروع کرتا ہے تو ایس کے کار سے
اور بہت دوسرا نازی کا علاج ہے زیادہ سنت میں لگنے پر ہوتا ہے جو اس کے تعالیٰ میں قرب
ایمان کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے شیطان کو کچھ زیادہ انجام کوئی کہ فرست میں پیش
تھیں آؤ ہر جن دوسروں کی کہ ناز کے روحانی بچتے ہیں۔ مگر شیطان ایک دوسرے پیدا کرتا ہے تو
وہ خود اپنے ماہر کے خلق سے اس میں دس کا اور ناز کر بچتے ہیں۔

ان دوسروں سے اپنے آپ کو غفلت رکھنے کے لیے تین باتیں مفید ہیں:

ایک عام بات کہ ہے کہ آدمی میں وقت و صحت میں کسی کے شیطان سے انتہائی
کی پناہ مانگے اور اس آدمی کی طرح اپنی ناز کی حفاظت اور نگہی کے لیے مستعد ہو جائے جس کو دشمن
کے حمل کے علاج ہر پہلی ہر اور اس سے عرصہ کر لیا ہے کہ وہ دشمن کے علی الرغم اپنی ناز پس کر کے بیگا
اور ان دوسروں کو فراموش کی گئی پر عارضی کرے گا۔ آدمی کی یہ مستعدی ہی بہا انکسرت شیطان کے ساتھ

مسم کہ اس کی رتی ہے

قد شکر ہے بات یہ ہے کہ ناز کے کلمات عزت اپنے ہی ہی درجے سے بڑھ کر اس طرح چلے
کہ وہ وہاں کوں کے اندر ان کے معانی پر دھیانی کر کے بہتر ترقی و ترقی سے کہ اس کی ترقی سے
پاس کھڑے ہوئے وہ ان کی نازی علی واقعہ پر۔ یہ چیز دوسرے کو نہ کہنے کی بہت سنگین
ہوتی ہے۔ جبکہ ان کی دین معانی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو دوسروں کی عداوت میں بھگنے سے
بہت بڑی سنگین عداوت ہو جاتا ہے۔

تیسرے چیز پر سوچنا زیادہ مفید ہو گا کہ ہے یہ ہے کہ آدمی اپنی عام زندگی میں کچھ
غیبات کر زیادہ سے زیادہ پاکیزہ اور جبرہ مکتی کی کشتی کرے۔ وہ پیش قدمی چیز پر سوچے
ہو اس کے لیے بھی دین دنیا میں نالغ ہوں اور عداوت کو بھی قطع پہنچانے والی عداوت سے بچنے والی
ہوں۔ یہ یہ سنگین چاہیے کہ انسان کے ذہن کی کچھ چیزیں چھوڑ دینی ہے۔ اگر آدمی اس میں مدد
سفر عداوت عداوت ہے تو وہ اس عداوت سفر کے علاوہ کچھ چیزیں چھوڑ دینی ہے اور اس سے عداوت
آئندہ ہمہ جہت ہے وہ مرقعہ ہوتی ہے اپنے فکر کے کچھ چیزیں اس میں جبرہ دیتا ہے
ادبی کچھ اس کو دنیا شروع کرتی ہے۔ یہ چیزیں کچھ کے نفاذ کو بالکل مدد پر ہم کرتی ہے یہ
عداوت اگر بار چڑھانے لگے تو پہلے اس کو غراب سمجھاتے ہے کہ اس میں اچھا آواز نہ کہنے کی
مددیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ عداوت سے عداوت گندم بھی اس میں ڈالے تو بھی آواز نہ کہنے کی
لگے گا۔

بر آدمی اپنے ذہن میں اپنے غیبات کی پڑھائی کا مادی ہو جاتا ہے نازی میں اس کی
دوسرے کم کما حقہ ہوتے ہیں کیونکہ کہ وہ بھی طرح کے غیبات سے نازی ہوتا ہے اس طرح
کی نفعانی خدا اس کو نازی میں بھی لے جاتی ہے اور اگر کچھ غیبات چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایسے
پست نہیں رہنے کہ ان کے جہد و محنت سے بالکل بے جڑ ہو جائیں۔ عزت و عزت جیسے عداوت
عداوت و عداوت کی نازی میں بھی کچھ کچھ مدد کی مدد علی غیبات علی نازی ہو جاتے تھے۔ کچھ کچھ عداوت
نازی عداوت دین ایمان و شام میں ڈھلنے والی وجوہ کی قریب ہی مشغول ہو جاتا تھا۔ ایک غم
کو مکتا ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا کھو جاتا ہے۔ اس میں غم نہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا کھو جاتا ہے۔

نفس کے بہتے میدان میں کرتے یا میدان کرنے کی جدت نہیں کر سکتے۔ یہ امر ہر
 فرد کی تحت من بعد بزرگ کرتے ہیں۔ اس طرح ملازم اس کی دعائی بطور ترک چھو بیٹھے ہیں
 یہ محبت دلی خوار و جلا کے سبب ہے یہاں غفلت و غفلت کے سبب ناکامی حاصل ہے اثر
 اور بے مقصد بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کم از کم مزید نفس کے نصب العین کو تو اس نائنسے شکل
 ہی سے کوئی نام نہ پہنچتا ہے۔ اس خرابی کو سدھارنے کے لیے فردی ہے کہ ہر لوگ مزید ان سے
 ہواقت ہیں۔ وہ کم از کم ان صورتوں اور دعاؤں کے سنی مطلب کو فرد دیکھ میں ہونا لازمی ہیں
 پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کام تھوڑی سی منت اور بہت معمولی اجتنام سے ہر شخص کر سکتا ہے ہر لوگ اتنا
 ہی نہیں کر سکتے، از وہ ان کی امیریت کا وقت ہی نہیں کی ہیبت سے۔

بہت سے لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں کم از کم نازک دعاؤں کے حد تک واقف
 ہیں ان کے لیے فردی ہے کہ دعا ملازمی جو کچھ سنی یا پڑھیں اس کے غلط فہم کے سنا چھوٹا
 کریں، آدمی کا ذہن اگر کسی چیز پر جتنے اور غور کرنے کا دعائی نہ ہو تو شرعی شروع میں وہ اس کی
 شقت اور اجنبیت کر سکتا ہے لیکن یہ منہ ملت کی خرابی ہے، اثر تعالیٰ نے ہمارے
 ذہن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔ پرزہ گردی کے لیے بنیاد بنایا ہے۔ اس دہ سے
 اگر وہ اس راہ پر لگا یا جائے تو تھوڑی سی منت سے لگ جاتا ہے اور سب لگ جاتا ہے
 تو ہر اس سے لگ ہمارے زندگی میں کوئی لذت ہی کر سکتا نہیں کرتا۔

یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سب ایک ہی طرح کی دعائیں اور سورتیں ہر نماز میں پڑھنی جاتی ہیں
 اللہ معلوم ہی تحریر ہے ہر نماز اور ہر وقت اور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ
 اس کو سمجھ لیا تو یہ کہانی ہے جو لوگ بہت کہتے ہیں دعاؤں کی اور دعاؤں کی حقیقت کا واقف
 ہیں۔ ہمارے علماء کے ہمارے سنی پڑھنی جاتی ہیں دعا تعالیٰ کے ساتھ اپنے عمل کی تجدید اس کی
 راہ جانی اور استغاثت کی طلب اور توبہ و استغفار کے لیے پڑھنی جاتی ہے۔ یہ مقصد آخر ہے
 بچے برسے اللہ اور ہر آدمی سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی کا ذہن اور دماغ
 مایوس ہو۔ پھر یہ گناہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ملازم ایک ہی طرح کی چیزوں کا بار بار اعادہ ہے ہر
 می سننے سننے اثرات ناست بھی ہیں اور ان اثرات کا کوئی حدود نہایت نہیں ہے لیکن یہ اثرات

مگر یہی جگہ ہر جاتے ہیں وہاں از خود گفت پر عمل میں اپنی شب بیداری اور تہجد خوانی کا اثر
دیکھتے ہیں ان کے شاگرد اور مرید حضرت یحیٰی علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ لازماً
مفسد کے لیے دعوت و اگر کچھ غمخیز نہیں رہ جاتی بلکہ کچھ مزید پرمی جاتی ہے۔

لہذا کے فکروں میں سے یہ چند بڑے بڑے نکتے بیان ہوئے ہیں اگر آدمی ان سے اپنے
اپ کر پالنے کی کوشش کرے تو دوسرے فکروں پر قابو پانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا
ہو جاتی ہے اور اس کی لازمی امراتیں اس کے لیے آنکھوں کی خشک روی کی حریت اور روح
کا سرور ہی جاتی ہے۔

إِنْفَاقٍ اور آفاتِ إِنْفَاقٍ

دنیا کا سبب دنیا سے جیسے جیسے اثرِ خدائی سے برکت ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ سزاوارکہ مگر حلقِ انفاق فی سبیلِ شہر ہے یعنی اثرِ خدائی کی دوا میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ بات غلط نہیں کہ ہم نے انفاق فی سبیلِ شہر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاح نہیں استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ غرضِ ابراہیم کے نقطہ نظر سے دین کی ایک چیز کی اہمیت ہے وہ انفاق کی ہے، معرفتِ زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تروہ کم سے کم مطالبہ ہے جو اسلام میں ایک صاحبِ مال سے کیا گیا ہے، اسلام کا اصلی معیار تو انفاق کے لیے ہے جو سزا میں ہو، اطلاع میں ہو، انگلی میں ہو، فراخی میں ہو، دوست اور عزیز کے لیے میں ہو، غایت اور دشمن کے لیے بھی۔

زکوٰۃ اہلکار لینے سے اسلامی حکومت کے مطالبہ سے قرآنی حیدری ہو جاتا ہے تاہن اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا لیکن جو مال ملکِ شہر خدائی کے معیار کا خلق ہے وہ معرفتِ زکوٰۃ اہلکار لینے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی اپنی ادا اپنے اہل و عیال کی ناگزیر ضروریات کے برابر معرفت سے اپنا مال بچا کر اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جس کو سے، برخلاف اس انجام سے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی حقیقت

اتفاق اصل حق تھا کہ اسے ابدی ہے اس زندگی میں مدد کی بددعا ہی کا جلوہ دیکھتا ہے
اور آخرت میں اپنے رب کی خوشنودی کی بے انتہائی گواہی دے گا۔

ہم اپنے یہاں تقریباً اتفاق کی ہر گات پر نگاہ کریں گے اس کے بعد وہ آفات کا ذکر
کریں گے جو اتفاق کو باطل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان باتوں سے اپنے اتفاق کو محفوظ رکھنے کے
لیے قرآنی و حدیثی بہتیرے بیانی گئی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔

انفاق کی برکات

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی لگاؤ | انفاق کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آدمی کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑتا ہے کہ

اس کے لیے خدا سے غافل رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آدمی کو مال سے جو جنت ہے اس کا نظریہ خیر ہے کہ وہ اسے بیکار نہ چاہتا ہے بلکہ اسے کام میں دینا سراہ لگاتا ہے۔ اس بیکار یا اس کام کے ساتھ اس کو دل میں اصرار ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال کسی خیر بیکار میں دینی کرتا ہے تو اس کو دل ہر وقت اس کی خوشی اور اسے غم ہے ہی گردش کرتا رہتا ہے اگر وہ کسی بانک میں رکھتا ہے تو اس بانک کے ساتھ اس کو دل بند ہو جاتا ہے اگر کسی کاروبار یا کسی کمپنی میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو ملت دن اس کاروبار یا کمپنی کی ٹکری اس کے سر پر سوار ہوتی رہی۔ انفرج جہاں آدمی اپنا سرمایہ لگاتا ہے اُس جہاں شہادت دیتا ہے کہ یہی اس کو دل میں رہتا ہے اس حقیقت کی کہ کشتی میں دیکھیے تو بہت بات دیکھی خارج مروج ہوتی ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو دل میں خدا ہی کے ساتھ رہے گا کیونکہ اس کو دل خدا ہی کے پاس ہے۔ یہاں پر حوت مسیح علیہ السلام کا شمار ہے کہ تو اپنا مال اپنے خزانہ کے پاس نہ رکھ کر خیر الی بدل دے گا یہی خیر الی میں رہے گا۔

معاشرے کے ساتھ حقیقی رابطہ | اس کی بصیرت یہ ہے کہ صاحبِ اخلاق

ہر بات اپنے ذہنی طور پر سمجھ کر ہی پیش کرے اور ہر چیز میں ہے بلکہ غلط شریعت کا اعتبار ہے یہ وہی کہ وہ دنیا دہی سے دوسری ہے ایک ہنس کے بیچ ہندہ بنتہ کے یہ دوسری چیزیں غلط ہیں ایک یہ کہ جبکہ ساتھ اس کا حق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے۔ دوسری کہ خلق کے ساتھ وہ صحیح طور پر رابطہ ہو جائے۔ تیسری چیز آدمی کو غائب سے حاصل ہوتی ہے جبکہ بیان ہو چکا ہے۔ یہ دوسری چیز اس کو اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی دوسرے کو لادندہ کہہ گا کہ قرآن میں ساتھ ساتھ ہر ایک اور سوراہہ قرآن کے شریعتی میں ٹھیک ٹھیک القہر کے ساتھ دوسری چیزیں کا ذکر ہوا ہے وہ اخلاق (وَمَا كُنْ تَكْفُرًا تَكْفُرًا تَكْفُرًا) ہے۔

یہ دوسری چیزیں درحقیقت وہ دنیاوی ہیں جن پر خلق اخلاق کے ساتھ آدمی کے ساتھ حقیقت کی حالت قائم ہوتی ہے۔ اس حد سے زیادہ کہنا چاہیے کہ اخلاق دوسریوں پر وہ حقیقت پائے دین و شریعت کی حالت قائم ہے۔ پہلے نامہ میں بھی تمام نیکیوں کی جزائی دوسریوں کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد تمام نیکیوں کی جز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمام اہل دہقان سے اپنے خداوند سے بہت کہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے چڑھنے سے بہت کہ پھر فرمایا کہ اسی دوسریوں پر تمام دین و شریعت قائم ہے۔

چڑھنے سے بہت کہ اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے اس کے دلوں میں اس کا شریعت اور اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ پائے۔ جس طرح اشرفیہ کے ساتھ بہت کہ اولین نظر لازماً ہے اسی طرح اس کی خلق کے ساتھ بہت کہ اولین نظر ہے۔

گناہ بری، حدود، چیزیں الگ الگ ہیں لیکن خدا گری نظر سے دیکھے تو معلوم ہو گا کہ ان میں سے دوسری چیز درحقیقت ہی چیز کا ثمرہ و نتیجہ ہے جو آدمی حقان سے بہت کہ گناہ اس کی خلق سے جو بہت کہ گناہ کا اثر حقان سے اپنی خلق کو اپنی خیال سے تعمیر فرمایا ہے۔

انسان کی عظمت ہے کہ اس کو کسی سے بہت بڑھانے والوں کے تحقیق سے بھی بہت بڑھانے والی ہے، اپنی اس عظمت کے لئے سے ہر شخص اور حال سے بہت کم ہے وہ اس کی عظمت سے بہت کم ہے، نہ کہ اس کی عظمت قدرتی طور پر عقل کی حدودی انسان کے لیے الیٰہی انسان کی عقل پر مبنی ہے۔

ظاہر ہے انسان کی قدرتی عقل سے بہت بڑھانے والوں کے جذبہ سرگرمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی ذات اور اپنے گہری پیش پر حقیقت پرستہ اور فکر ڈالتا ہے تو سرپرست کے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے گوارا ہوتا ہے۔ اس قدرتی انسان کی ایک طرف تو اس بات پر اجماع ہے کہ وہ اپنے آپ کی زندگی اور پیش کش کے ساتھ اپنی قوم کے وہاں بہت ہے اور ہر ہی جذبہ دھڑکی طرف اس کی اس بات پر اجماع ہے کہ اس طرح اس کے دلچسپی کے لیے اس کی طرف سے اس طرح وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے دھڑکے ہنسنے پر اس کی طرف سے۔

اس تحقیق سے ظاہر ہوا کہ اس میں سے ایک بڑی قدرتی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی طرف سے تمام ان ذہن پرستہ کی طرف سے ہے۔ ایک عام عقل کا سرپرستہ ہے اور دوسری عام حقوق انسان کی اس سے بڑا دوسری دھڑکے کے لیے اپنا دل خود کر سکتا ہے وہاں کے دھڑکے عقل کی اس کے لیے بھی تنگی نہیں ہوگا۔ انسان کو دل کی بہت اور جہالت کی بڑائی سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے وہ کام نیکیاں انسان پر ہوتی ہیں جن سے ایک آدمی اپنے معاشرے کا بہترین فرد بنتا ہے اور اگر اس کا دل الکی بہت ہی گونا گونا ہے تو اس کے لیے نیکی کا پرکام دشوار بن جاتا ہے۔

قرآن مجید نے حقیقت اس طرح بھائی ہے :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا
اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَاسُودِہٖ	اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَاسُودِہٖ
وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ	وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ
وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ	وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ
وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ	وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ
وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ	وَاللّٰہُ اَعْلٰی دَرَجٰتٍ

یہ نصرتی ۔

اچھے نام کو محبت ہوتا ہے اس کو نام کے
مٹانے کا نام ۔

انفاق کی تیسری ہمت یہ ہے کہ
انفاق سے عسکت حاصل ہوتی ہے ۔ دوسرے تمام حقیقتوں کے لیے یہ ہمت
ہر پان کے ہے ۔ اس سے ان کی وہ نیکیاں جو کوئی دیکھتا ہے جو کہ خود ان کا ہوتی ہیں وہ اس کے
خدا پر شکم اور پائیدار ہوتا ہے یہ ہر ایک کو دل میں مانع نہیں ہوسکتے ۔ دین کے
خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہر ایک کو قرآن مجید میں عسکت سے بغیر کیا گیا ہے ۔ ہر قرآن
کے امتداد کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس عسکت کو ہر ایک کی عسکت اور عسکت انفاق ہی ہے ۔ چنانچہ ہر ایک کو
کے آخر میں انفاق کو دیکھ کر ہی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :

الشَّيْطَانُ يَوَدُّ كُفْرَ الْفَقْرِ وَ	شیطان تیس فقر سے ڈرتا ہے اور ایمان
يَكْفُرُ كُفْرًا فَتُحْشَرُ وَادْتِمَارًا	کا شکر ہوتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے
يَقُولُ كُلُّ مَكْرُوفٍ قَائِمَةٌ وَفَعْلًا	تو ہے یہ فقرات اور فعل کا ہونا
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ عَالِيَهُمْ يُؤْتِيهِ	ہے اور اللہ بڑی نعمانی اور اللہ علم کھنڈ
الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ يُفْعَلْ	وہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے عسکت ہی
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ لَمَنْ يَشَاءُ وَهُوَ	فرماتا ہے اور جسے عسکت ہی اسے غیر

(تفسیر قرآن - ج ۲ - صفحہ ۲۵۲)

یہ اس انفاق کی ہمت بیان ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے ملک
دین کے احکام پر جانے کے لیے کیا جائے ۔ چنانچہ اس کی تیسری ہمت یہ ہوتی ہے
مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
أَوْفَرًا وَمِنْ حِمَاةِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
مِنْ أَفْوَاجِهِ ۔
کے لیے ۔

اچھے دل کو جاننے کے لیے ۔ میں دل کی خواہشات کے عمل اور نام سے اپنے دل سے بچے
کے لیے یہ کہ ان کے لیے خدا کے احکام کی تعمیل اور اس کے ہر قرآن کی آسان ہر جائے ہر رنگ

اس مقصد سے اہل غلو کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ انھیں یہ ایمان فرمایا ہے کہ وہ ان کو اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے نوازا ہے اور ساتھ ہی ان کو سخت کاغذ قرار بھی دیا فرمایا ہے جو کبھی نرم نہ ہونے والا نہیں ہے۔

مادر میں برکت
 خدائی کہ ہر خیر برکت و چہاں سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے
 خدائی یہی وہ برکت کہ خدایاں اس طرح بیان ہوئی ہے ۔

مَقُلْ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ صَوَالَكُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْفُلْ تَحْتِي
 أَتَيْتُمْ سَبْعَ سَنَابِلَ
 كُلِّ مُسْبِلَةٍ وَأَنَا حَبِيْبٌ وَلَقَدْ
 يُخْرِجُ لَكُمْ كِسْفًا مِمَّا تَدْعُو
 فِيهِ

ان آنگاہ کی مثال ہوا شد کے ساتھ میں نے
 مال خرچ کرتے ہی وہی ہے جیسے
 ایک داد ہو ہر آگاہ کے ساتھ ہا ہا
 جس کی ہر راہ میں سود لگے ہو اور اللہ
 جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے
 اور اللہ کی مثال رکھنے والا اور بڑھاتا ہے

— ۱۲۷ —

يَا صَاحِبُ الْمَدِينَةِ إِنِّي بَرَاءٌ لِمَنْ فِيهَا مِنْ مُنَافِقٍ
وَمُنَافِقٌ سَوْدَانٌ أَسْوَدُ مِنْ أَنْفِ سَوْدَانٍ

یہ بات غریب ہی جو ظاہر ہوگی وہ نہ ہوگی ہی اس دنیا میں ہیں اس شخص کے دل میں بات
ہوتی ہے جو خدا کا دامن اپنا دل طرح نکالتا ہے اس کی وجہ سے کہ خدا کے بے شمار بندے جو اس
کے دل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے لیے دعا میں کہتے ہیں۔ یہ دعائیں کہنے والے باہم اہل
عاجت ہوتے ہیں جو اپنی عاجت دلی کے سبب سے اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی
دعائیں قبول فرمائے مگر میں دعا ایسا کرتا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے خدا کے فرستے
بھی یہ کہتے کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ ملتا ہے ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا ہر کافرا بھیج بھی زمیناً فی ہے مگر وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، ایک بڑا دکانا ہے کہ اسے خواہاں اپنی راہ میں، ال فوج کہنے والے کہاں کا بلی عطا فرما اور وہ بلی دینا

کتاب ہے کہ قرآن میں کہ برہادی اور متضاد ملاحظہ فرمائیے (استحقاق علیہ)

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کے معنی میں ہیں کہ خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے کا اجر ملتا ہے۔ جو جاتی ہیں۔ اس کے بغیر سبقت میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے الٹا کہ وہ جانیوں کی تعداد اور قدر انہیں سے کہیں جا چلتی ہے۔ بلکہ برکت کا انھوں نے یہ ہے کہ ان کا جو عیسیٰ قائم اور نفع ہے۔ جو متضاد میں وہ حاصل کرتا ہے، اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کر پاتے۔ عین خدا کی جو خدمت اس کے الٹ سے انجام پاتی ہے، دوسروں کے الٹ سے انجام نہیں پاتی۔ مثلاً شریعت خدا کی صراطِِ ترقی میں جو حق اس کے الٹ کا ہوتا ہے، دوسروں کے الٹ کا نہیں ہوتا۔ خدا کی خوشنودی کا جو لازماً جزا دیا جاتا ہے، الٹ کے بدلے میں حاصل کر لیتا ہے، دوسرے اس سے محروم رہتے ہیں۔ عین خدا کے دلوں میں عزت اور امت کا جو حق اس سے ملتا ہے، دوسرے کو ملنے لگیں کہ کہنے والے اور کو طریق خدا کا دلوں کے الٹ اس کا حق نہیں کر سکتے۔ پھر جب بڑی بات ہے کہ جو فرارِ خاطر، جو کوئی قلب جو متضاد علی اثر جو حق عزت اور دل خدا کی جو امتیاز اس کو حاصل پاتی ہے، دنیا کے بے شرف سے امتیازوں کو کہیں خواب میں بھی دیکھ کر نظر نہیں آتی۔ اس برکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ امتیاز کرنے والے کا الٹ چکر۔ دوسروں کے بدلے ہونے حقوق کی فائدہ فائدہ سے پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے ملتا ہے کہ طریق اس کی ذات نشناہ میں جو امتیاز ہو جاتا ہے، اثر تعالیٰ اس کی قدر قیمت کو مضامین کر دیتا ہے۔ ایمان انہوں سے وہ متضاد ہو جاتا ہے جو انہیں اور خدا ان الٹ کو پٹ کرتی رہتی ہیں۔ ان کے الٹ دوسروں کے حقوق کی کاٹش لی ہوئی ہوتی ہیں۔

آفات اور ان کا علاج

انحوائی کی پرکھتیں نہایت واضح الفاظ میں قرآن اودودیتھ میں بیان ہوئی ہیں اودودیتھ میں
 قاتل قہر سے بھی ان کی صحت و صداقت کا امانہ کر سکتا ہے لیکن غار کی طرح اس کے بیچے میں
 چند آفتیں ہیں مگر انحوائی کہنے والا ان آفتوں سے ہر شبیہ زد ہے اودا اپنے انحوائی کو پرہیز
 احتیاط کے ساتھ ان سے بچانے کی کوششیں ذکر سے تو پرہیز اس کے انحوائی کی ساری برکت بہاد
 ہر کہہ دیتی ہے اودود ان لاکہریں سے کوئی ایک فائدہ بھی حاصل نہیں کرتا تاہم ان کی طرف
 ہم نے اچھا مشاہدہ کیا ہے ہم ان آفتوں سے بچنا ہم آفتوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں اودا ساتھ
 ہی قرآن اودودیتھ کی مدد کشی میں ان کے تدارک کا تدبیریں بھی بتائیں گے ۔

بہت سے لوگ خدا کا نام میں غریب ذکر کرتے ہیں لیکن دل کی
 چھٹا آتا ہے کی خواہش

یہاں اودود اور جود کے ساتھ ضعیف طرح کرتے ہوئے کے
 وژہ غور سے ایک مطالعہ کر کہ اس طرح پیدا کر دیتا ہے میں طرح وہ حکومت کا مادہ کہ وہ حکومت
 ان کو دیتے ہیں وہی بدل اودا فرودگی کے ساتھ کسی دینی مذہب کی کام کے بیچے میں کہ اودود بھلا
 دیتے ہیں اس بدل کے سبب سے ان کی ماہ میں کچھ غریب کرتے وقت ان کی خواہش اودا کوششیں

پہلو سے براتی ہے کہ خدا کی راہ میں وہ چیزیں جن میں کاویا ان کے دل پر گراں نہ گزرتے، جو ان کی ضرورت کے باوجود ماضی ہر یا میں سے کم درکم ان کو کر لی جانا فائدہ اٹھا سکنے کی توقع ہو۔ اگر قرآنی کریں گے تو ایسے جان کی ہر کم قیمت اور بے حیثیت ہو سکتی ہیں جسے تو ایسے مل کا جو ان میں خود قبول کرنا پڑے تو اس کی بجائے کہ کاویا ہر ہاتھ رکھیں گے اگر کسی قوی اور نہ ہی خدا کے لیے اپنی کوئی چیز ہٹا کر لیں گے تو وہ چیز جس کی تائید قرآنی کی صداقت بے شک ہو رہی ہے۔

اس طرح کا اتفاق دعوت و کائنات کی غیر ہر ہمت میں پیدا کرنا بلکہ وہ سب سے اعلیٰ خدا کے الی شرب تہذیب کی عین پانا۔ اتفاق کے موجب غیر ہر ہمت ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ان کی دل کی آواز کی اور تیار ہی ہے ہر اتفاق دل کی آواز کے ساتھ دیکھا جائے وہ خدا کے الی قبول ہی نہیں جتنا اس میں غیر ہر ہمت کیا ہو گی۔

یہ کہ خدا کی اور تیار ہی اس تعلق کو بیدار رکھنے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدایا اس کا کوئی کام ہمارا یا ہمارے مال کا علاج نہیں ہے بلکہ ہم خود ہر لمحہ اس کی حمایت و سران کے محتاج ہیں۔ یہ معنی اس کی حرکت ہمارا ایک امکان ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے ہی جنت ہے اور دوسرا ہاتھ آگے اٹھنے کے لیے بڑھا رہا ہے تاکہ جیسے کہ ہم اس کی کائنات ہر مال خدا کی کو دیتے ہوئے کیا بعد اختیار کرتے ہیں۔ فیاض اور ہر مل کے ساتھ دیتے ہیں یا تنگ دل اور دشمنی مدنی کے ساتھ ہر رنگ اس کا دشمنی گاہ ہیں یا تنگ دل اور دشمنی مدنی کے ساتھ ہر رنگ اس کا ایک غیر ہر ہمت جتنے ہی اور اس کی راہ میں اپنے الی علاج کا وہ صحت پیش کرتے ہیں ہم ان میں خود ہر ہمت ہے کسی محبوب پر کر پیش کرنا بجائے خدا اس بات کی بہت بڑی شامت ہے کہ وہ دل کی ہر ہمت آواز کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔

بعض چیزوں کی ہر ہمت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بجائے خود خیر تھا اور پسندیدہ ہوتی ہے اور بعض چیزیں اگرچہ بجائے خود بہت محدود و سزاوارت والی نہیں ہوتی ہیں لیکن حالت الی کو قیاسی طور پر نہایت ہی شگاف اور گراں کے ذریعہ میں ساری خدائی نشان میں ہر شخص کے لیے محبوب و مطلوب ہو جاتا ہے یا ایک غریب آدمی کے لیے اس کی سب کا وسیلہ یا کسی کی ترقی پر ہر ہمت ہے اعلیٰ خدا کے الی یہ ساری چیزیں ہر ہمت ہی شامت ہوتی ہیں اور غرض ہر ہمت کے ساتھ خدا

تہ کہ راہ میں خدا کے فضل سے دیکھ کر کچھ حاصل کرتے ہیں لیکن اکثر تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مزدور اپنے پسینہ کی لکڑی کے چند ٹکے خاک راہ میں فروغ کر کے دی اور ڈراب حاصل کر لیتا ہے جو ایک ایر کی بنی اثربنایاں کا حاصل کرتا ہے کہ ایک فریج کے لیے اس کے چند ٹکے اس میں بوسہ ہیں جو ایک دولت مند کا اس کی اثربنایاں بوسہ ہو سکتی ہیں۔

بوسہ ایک پیغمبر و مہر پروردگار کو فروغ کرنے ہی سے اللہ تعالیٰ کی دقتا اس کی کائنات واپس آتا ہے بزرگ بعض ذہانی بھی فروغ سے اللہ تعالیٰ کی مقام اس کی کائنات واپس آتا ہے جتنے ہیں ان کے پاس سے یہ قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے۔

لَنْ يَنْتَازِعُوا إِلَيْكَ رَحْمَتِي سُبُوْرًا
وَمَا كُنْتُ مُبَشِّرًا
تَمَنَّا كَذِبًا لَّعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ
وَمَا كُنْتُ مُبَشِّرًا
وَمَا كُنْتُ مُبَشِّرًا
وَمَا كُنْتُ مُبَشِّرًا

بزرگ خاک راہ میں اپنا پست پیہر و غلط راہوں سے آیا ہوا مال سے کسی وقت اس کے خواہش رکھتے ہیں، ان کے پاس سے یہ قرآن کو یاد دلاتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُؤْتُونَ
مِنْ كِتَابَتِ تَمَّا كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ

اے ایمان والے! تم دینے والے ہو جو تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔
اور تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔
اور تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔
اور تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔
اور تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔
اور تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔
اور تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔
اور تم نے پہلے ہی سے حاصل کر لیا تھا۔

مذکورہ بالا آیت میں ”طہ“ کے مراد یہ ہے جو پیریزہ پر کیا ہے خود ہی اپنی اپنی پیہر
ہوں اور جو حاصل ہی ہوتا اور پیہر طہ یعنی سے ہوتی ہوں۔

اس حقیقت کی مثال مثال کے طور پر ہم صابن دہنی اللہ عز و جل کے رنگ سے ایک واقعہ

چنانچہ جہاں کہیں ان کو کسی شے کی ترغیب نہ ہو وہاں ان کا قدم اٹھانا ان کے لئے سے بچنے ہی لیکن اگر
 نعم سے کہیں لگے بیٹھتے ہیں تو اپنا پورا فائدہ وصول کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ جن
 میں ہوتا تو احکام پہنچے، اُتر آتے ہیں اور ان کے لیے ذلیل اور چھوٹے طریقے اختیار کرنے
 سے بھی باز نہیں آتے مثلاً یہ کہ جس کو انہوں نے بھی کچھ دیا ہے اس پر اس کا جانیں گے اس کو
 ہنسنا اور اس کا فراموش قرار دیں گے اور دوسروں کی وجہ دیکھیں اس کے اوپر اپنے اس بات
 جتنی لگے، وقت ہے وقت تلفت تم کے غصوں اور کڑواہٹ سے موت اس کے جس بجائے
 یہ کہ پھل کے دل میں زہل کریں گے، مان کا طعنے ہو گا کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے ان کا
 اوپر کوئی پھر نہ کیا ہوا اس کا دیا ہے تو ہر مدت دھرم کے لیے وہ اور اس کا پورا خاندان ان کا
 خاندان و عوام ان کے گروں میں رہا۔

ہر لوگ اپنے اخلاق کے پیچھے ہلا لگا جیتے ہیں وہ اپنے اخلاق سے کرہ و کت مانگ
 کر تو ملک رہا اس سے ان نقصان اٹھاتے ہیں یہ حرکتیں ان کے سامنے کیے کہنے پر
 پانی پیر رہی ہیں۔ اور تھان کے نزدیک ہر وہی اور غیر غرابی کا ایک کرہ و کت کے اس شاعر
 سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جس کو شے کا اس کا جانیں گے۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ	ہر لوگ اپنے مانگ اور ان کے مانگ
مَسِيحِينَ الَّذِينَ تَقُولُوا لَا يَنْفَكُونَ	یہ پھر اپنے اس اخلاق کے پیچھے ہیں
مَّا أَفْعَوْا مِمَّا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرْ لَهُمْ	اور ان کی سخت نہیں لگا دیتے ان کے
أَجْرُهُمْ يُعَذِّبُهُمْ وَأَسْفَهُهُمْ	یہ ان کا ملو ہے ان کے رب کے
أَسْفَهُهُمْ وَأَسْفَهُهُمْ وَأَسْفَهُهُمْ	پس ان کے لیے کوئی نعمت ہے نہ
يَعْرِفُونَ قَوْلًا مِّنْهُم مَّا يَنْفَكُونَ	دوہ لکھیں ہوں گے اور وہی
مَعْرِفَتُهُمْ مَّا يَنْفَكُونَ	کو ان کے شے اس وقت سے
أَذْنًا وَأَمَّا عَذَابُهُمْ	جس کے پیچھے دل آدھل کر اور انہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا	ہر وہی اور ان کے

صَدَقْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَالْأَمَانَةُ كَلِمَةُ
يَقُولُ مَا لَمْ يَكُنْ أَتَى الْكَلِمَ وَمَا
فِي مِثْرٍ بِالنِّبَا وَالْأَمَانَةُ كَلِمَةُ
كَلِمَةُ مِثْرٍ بِالنِّبَا وَالْأَمَانَةُ كَلِمَةُ
وَأَيْدٍ مِثْرٍ بِالنِّبَا وَالْأَمَانَةُ كَلِمَةُ
بِقَوْلِهِمْ عَلَى شَيْءٍ وَمَا
حَسْبُكُمْ وَأَمَانَةُ كَلِمَةُ
الْقَوْمِ الْكَلِمَةُ

(۲۵۰-۲۵۱ ج ۲)

اسی جہانے اسد کے اندر آئی کرینے سے مسقات میری اصل پہناتے ہیں اسکی جہان
تیشہ کران لکھنے اس طرح بیان فرمائی ہے۔

أَوَّلُ أَهْلِ كَلِمَةِ الْكَلِمَةِ كَلِمَةُ
مِنْ نَحْوِهَا وَأَمَانَةُ كَلِمَةُ
مِنْ نَحْوِهَا وَأَمَانَةُ كَلِمَةُ
كَلِمَةُ الْكَلِمَةِ مِثْرٍ بِالنِّبَا
وَكَلِمَةُ كَلِمَةِ كَلِمَةِ كَلِمَةِ
وَكَلِمَةُ كَلِمَةِ كَلِمَةِ كَلِمَةِ

(۲۵۲-۲۵۳ ج ۲)

پہلے کا میر لکھا جائے کہ سے وہ اصل
رہے۔

اس کلمت سے اپنے الفاظ کو پہناتے کی توری ہے کہ اولیٰ الفاظ کلمتہ کلمتہ پہناتے
ہر قسم کا اسد ہی ذہنیت سے پاک کر کے الفاظ کے وہ خواں بالکل دل سے نکال دے کہ وہاں کسی
کلمتہ سے اس کے تراسی کرانی اصل کلمتہ ہے۔

اس خیال کے بیان سے وہ اس طرح تشریح کیے کہ اس کے وہاں کے وہ بہت ہوا

اسی ہے کہ اس نے اس کو دوسرے کو دینے کے قابل بنایا بلکہ دینے کی طرف ہی توجہ دی، اس وقت ذات
 آدمی کا ذہن پر ہونا چاہیے اس کی بہترین تعمیر قرآن کے اہم الفاظ سے ہونا چاہیے۔
 إِنَّمَا أَنْتُمُ مُّكْرَمُونَ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 یہ تم ہی کی وجہ سے مکرم بن گئے۔
 دوسرا
 خیر کی۔

برخس اشہد تعالیٰ کے ہاں اپنے انسان کو ملنا چاہتا ہے برا اس کو باغِ باغ گشتے، اس کو قرآن
 میں کون سے آیات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہییں۔
 أَلَمْ تَرَ أَنِّي مَلَأْتُ بِكَ الْبَيْتَ بِمَا كُنْتَ تَتَكَبَّرُ
 یہ نہ تیری بات دیکھتی تھی کہ اس کو اس کا بدلہ
 أَتَجْعَلُهَا مِنْ فَتًى تَجْرُسُ إِلَيْنَا
 ہلکا ہوا اس کے جتنی غرور سے پہنچتا
 فَتَسُوقُهَا لِلَّذِينَ لَا يَحْمِلُونَ
 مال لٹانے کے لئے جو ہے اور وہ جلد مال
 ہر ہائے گا۔
 (سورہ ابراہیم)

انسانی کردار کو اپنے مال ایک بہت بڑی نعمت وہ مال کو
 سائلوں کے ساتھ بدسلوکی میں ہے جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
 جسے دیکھ کر کہانی ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو کچھ عرصے تو دیتے ہیں لیکن آخر میں ان کی سوائی
 بنا کر بیٹھتی ہیں کہ وہ جتنی بھی کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مال وہ اپنے سرچنے سے لے لیتے ہیں۔ ان جو لوگوں
 اور سوائی کے پس پردہ چھپ جاتے ہیں ان کی طبیعت کی خستہ اور بے عزت دیکھ کر جو لوگ اپنی
 اس حرکت کو بائز ثابت کرنے کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے سامنے کو لگا کر کہ
 دیکھ پاک کرنا چاہتے ہیں مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں کی حرکت سے سامنے
 کو لک کرنے کے لیے یہ طریقہ ہی ہے مگر یہ اس کے برعکس ہے کہ یہ یہ طریقہ ہی ہے کہ اس کے
 یہ جو لوگوں اور سوائی پر گڑ غرضی نہیں ہیں، یہ کام خالصتہً ان کے لئے ہے کہ ان کو بہت بد شگفت
 کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔

اس آیت کے پہلے آدمی کو قرآن میں کون سے آیات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کے لئے

فلا تھک رسال کو ہزار گشت

اسی شبہ میں کہ ہنگ سناں کیسے جوتے ہیں اس طرح کیچے پڑ جاتے ہیں کہ ان سے جن
چوڑی شکل بہاتی ہے۔ ہنگ ایسے ہی جتے ہیں کہ گنگا کی کپڑا اختیار کرنے کی کوئی ضرورت
نہ ہو بھی نہیں آتی۔ مجنوں کیسے ہی جتے ہیں کہ دیکھ کر ان کی بات سمجھتا ہے کہ بھگت نہ کہ
ہی اس طرح کے گنگا کو دیکھ کر ان کی قدتی طور پر غصہ اس کے تاہم اس پر غصہ کرنے بعد ان کو بھگت
اسد مٹانے سے کوئی فائدہ نہیں اس سے ان کی اصلاح تو مٹانے سے ہی ماہر آدمی اچھا نکلتا
کر لکھنے کا خواہ مخواہ ایک بیسہ پیدا کریں ہے۔ اگر ان کی کہنے سے کچھ فائدہ ہے اس کا
مے سکریاں کو زیر ستمی کچھ تو ہمدردی یا نصیحت کے چند کلمات کے ساتھ ان کی نصیحت کرنے
کا کوشش کرے۔

سالمہ کے اسے ہی قرآن مجید سے بہرہ بردار دینا دیتا مکتے میں ان کو نرم جواب دینے
کا جو اس سے قرآنی ہے اس کا ایک پتہ بھی ہمیں آتا ہے کہ جن حالت میں چمکے ان کا اس پر غصہ
دے نہ دے جتنا ہے اس وجہ سے بددعا یا لکھ گئی کہ ان کو اس سے جواب دے۔ بہت بات
دیکھیں۔

اَلَّذِي يَدْعُو يَسْتَعِذُّ بِالْحَبْلِ وَالْجَبَلِ	جو عرض حال اندنگ حال دردی کا تھوڑی
وَالْحَبْلِ يَلْمِزُ الْعَبْدَ وَالْعَبْدُ يَلْمِزُ	نہ کہہ سکتے ہیں جو غصہ کو پی دے نہ
عَلَى النَّاسِ وَالنَّاسُ يَلْمِزُ	اس گنگا سے جگہ کہہ سکتے ہیں
الْمُحْسِنِينَ	اسد اشو سامان والی کہہ سکتے ہیں

(۲۳-۲۴)

فَرَكِي مَقَرَّ رَفَقًا وَمَقَرَّ خَيْرًا	دست کے ساتھ بات کہ اسد سامان
وَمَنْ جَدَّ يَنْبَغِيهَا أَدْلَى كَلِمَةً	اس صفت سے بہتر ہے کہ کہہ چکے ہیں
خَيْرٌ حَبِيبًا	ان کی پر

(۲۵-۲۶)

إِنَّمَا شَرُّ مَنْ خَشِيَ رَأْيَهُ	اگر تم ان سے اس کی کہہ چکے ہیں
-------------------------------------	--------------------------------

رَحْمَةً مِنِّي يَتَوَلَّى تَزَكِيًّا وَانْتَقِلْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 اپنے صوب کا منتقل ہو جاتے ہوئے تو اس
 سے کہ کوئی ذمہ داری نہ رہے۔

یہ خیال نہیں کہ ناپا ہے کہ اگر ہم اس صوبہ یا ملک کے ساتھ ہمہ گیر اختیار کریں گے تو اس کا
 ساتھ لوگوں کو پیش اختیار کرنے کا۔ ملک کی ایک ایک حالت اس صوبہ سے نہیں اختیار کئے گئے ہیں وہ
 جسے فرض و حق و عین نہیں، اس کے اسباب ہوتے گئے اور ترقی ہی۔ یہاں اس کی تہذیب کا ارتقاء نہیں
 تھا کہ دینے والوں کی شرافت و دیانت کی اگر فکر فرمایا دینے والا پیچھے ہٹ کر آخر کار کے بہترین
 دوسری درجہ خیرات میں یہ صوبہ حال کی طرح پیدا ہو جاتی کہ ملک اپنی ذکاوت کا ان ٹھکانوں میں بے پھرتے
 لیکن ان کو کوئی نفع نہ ملتا۔

.. گوئی کہ کوئی نفع نہ ملتا، وہ نہیں، بلکہ بخیر و خیر کام ہے، چنانچہ اس اہم معاملہ کو وہ نہیں
 تہذیب سے بدلے ہو سکتے ہیں۔ اس کا کام ہے کہ اس ملک سے صحیح تہذیبی واقعہ نہیں ہو جاتی وہ اس
 کے خلاف میں وہ چیز و شئی اختیار کریں جس کی قرآن ہدایت کرتا ہے۔

ان مقام و مقام کا جذبہ
 جن مقامات میں انتظام و مصلحت کا جذبہ پیدا ہو اس کے خلاف کے لیے
 انتظام و مصلحت کا جذبہ
 فطری ہوتا ہے۔ یہ صوبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب
 آدمی کو انتظام و مصلحت کے لیے اتفاق کرنے سے اس سے گزرتا ہے۔ اگر کسی جگہ اس کی اس شکل سے
 قدرت و مصلحت پیدا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی عزیز یا آپ کا کوئی بیٹا ہے جو ترقی و مصلحت
 اس مقام و اتفاق کے لیے برتر و ترقی قائم کرے اس کی مدد سے آپ کے اتفاق کا اولین خدایا پاک
 ہی عزیز یا آپ کا بیٹا ہی ہے لیکن آپ اس عزیز یا بیٹے سے کوئی شکایت نہ کرتے ہی۔ اس وجہ سے
 اس کو چھوڑ کر دوسروں پر اپنا دل فرما کر دیتے ہی، جو چیزیں اس عزیز و بیٹے کے سامنے رہا ہوتی ہیں
 ہے۔ یہی نہایت سے خوش حال و مصلحت مند لگتی کے ہمارے اور عزیزوں کو دیکھتے ہیں کہ
 عدلیت و عزت اور پریشانی کو نہ لگا کر کہہ رہے ہیں لیکن ان کے خوش حال و عزیز و اتفاق کے اس بعد کا
 ہونے کے بعد بعد ان کی مدد نہیں کرتے ہی کہ نظر انداز کے قصوں کی مدد کرتے ہی اور اس کو چھوڑ
 دے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے عزیزوں سے کہہ دیتے ہیں یا غیر واقعی شکایت کرتے ہی۔

یہ طرز عمل اس ترقی و مصلحت کے خلاف ہے جو خداوند اس کے دلوں نے اتفاق کے لیے بنائی

ہے، یہ حقیقت واضح رہی کہ چاہیے کہ قرب کر لی اتفاق پر پہنچیں گے اس کے علاوہ غرض و عزم و ارادہ کی نسبت
 کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ مشیدہ ہی ہمارا کوئی دینے کا شکر ہی نہ ہو جتنا ہی۔ ہر بات میں بدگمان
 نہ رہیے کہ اگر ہم اپنے اتفاق کا مستحق تھے تو کبھی بھی سے ہم اس قدر خوش نہیں ہوتے کہ اپنے خوشا
 کے مطابق نہ رہے ہی تو یہ اتفاق بے غرض اتفاق تو رہا۔ یہ تو ہی غرض نہ نہ کہ اللہ کا عباد کی اتفاق
 ہر اچھی کہ اللہ اور رسول نے اعلیٰ انداز پر رکھ کر دیا ہے۔

بر غرض اتفاق کی برکتوں سے شروع نہیں ہوتا چاہتا اس کا چاہیے کہ وہ اس قرب کو نہ لے
 دے جو اللہ اور اس کے رسول نے اتفاق کے حق والوں کی بنا دی ہیں اس کی تربیت کے دست و پا
 کوئی ایسا شخص ہے جس سے اس کو کہہ سکتے غرض ہے تو ہی اس کے غرض سے اس کی غیور
 سے مدد کرے۔ اسے الٰہی عز و کمال کی قرب ہی اتفاق کرنے والوں کی نعمت جو بیان کیا گیا ہے کہ
 وہ حق کی بات دے اور لوگوں کی غیور سے مدد کرے دے ہی وغیرہ یہ ہم حقیقت کی بات
 اشارہ کر رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ ہر ایک شخص کو یہ بات دے اور لوگوں کی غیور سے
 مدد کرے اور غیور سے دے ہی وہی ہی ہر اتفاق کو جس حق ادا کر سکتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے اس اتفاق کو بلا دے بیان کیا گیا ہے کہ اسے غرض کے لیے کیا جائے
 جس کے حصول اتفاق کرنے والے کو ہر کہ وہ اپنے حق ہی اس کی عبادت چاہتے
 اسے ہے۔

اس اتفاق کا دوسرا حصہ ہے کہ اس میں ہر شخص ہی،

ایک سے دوسرے ہے کہ اس طرح اتفاق کرنے والے شخص اپنے خواہشات و حاجات کے ساتھ
 ہر شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسے شخص کو اپنا مال دیتا ہے جس کو وہ اپنے مقصد اور اپنی غرض
 کے تحت پاتا ہے۔

دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس اتفاق میں اتفاق کرنے والے کو مدد و مشقت برداشت
 کرنی پڑتی ہے، ایک اتفاق کی، دوسری ایک ایسے شخص کے لیے اتفاق کی جس سے اس کو
 ضرورت ہے۔

تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس میں اتفاق کرنے والا ملازم کا ایک دینا ہی ہر ایک کے لیے

کہی ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے بعد ادھر سے جوتے پہلی سر فرست اخبار میں لکھا کہ اپنے
 نام کے لئے کی توقع نہ ہو اگرچہ وہ کام کی مواقع کتنا ہی مفید ہو۔ بعد دینے سے پہلے اس بات
 کے غرض مند ہوتے ہیں کہ ان کے دینے کی شرت ہو جائے۔ جس ان سے ہی چار قدم آگے ہوتے
 ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی میں ان کے دینے کی چار دانگ حکم میں دوسروں پر جانے
 اس زمانہ میں اس اخبار کی اشاعت کے لیے ایک سو چار سو روپے کاٹش کرنی گئی ہے وہ کہ اس سے
 دوسروں کو اشاعت کی ترغیب ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس سے نہ فائدہ خرچہ حاصل ہوتا ہے
 کہ اس سے دوسروں کو بھی اس مقصد کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے لیکن اس زمانہ میں اس
 اشاعت ابھر کر پہلی ہی میں ایک روگیا ہے میری پرورگی کو متاثر کیا ہے۔ سزا خرچ کرنے والی
 اب ہر جگہ سے غائب ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ وہی حقوق میں ہیں اب اس کا کچھ اہتمام نہیں رہ گیا
 ہے حالانکہ وہی نفس کے غفلت نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خصوصاً جو شخص اپنے اشاعت کو
 کی کاٹش سے پاک رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے قمار کے سراپا پر ہی نہیں ہے کہ وہ جتنا ملو
 خرچ کرے اس سے زیادہ پر شبہ و غور پر خرچ کرے جس کی اس کے رب اور اس شخص کے سرا
 کسی کو بھی غور ہو جس کے لیے اس نے خرچ کیا ہے۔

روزہ اور آفات روزہ

شرائط اور فراہم شدہ نفس کے بعد سے انسان کے اندر خدا سے ہر خلقت اور اس کے حدود سے ہمہ پر وائی پیدا ہوتا ہے، اس کی صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا عبادت مقرر کیا ہے۔ اس عبادت کا نشان کام قدیم خاصہ میں بھی قدامت ہے، بالخصوص ہرگز کہ نفس کے جتنے طریقے ہیں، غلط یا صحیح، ان میں اب تک امتداد کیے گئے ہیں، ان سب میں اس عبادت کو رکن الہیت حاصل رہی ہے۔ خاصہ کے مطالعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ابراہیمؑ میں اس عبادت کے کتاب و شراعت و اسلام کا نسبت کیا نہ ہو سکتا تھا۔ اسلام جو غفلت ہے، اس بعد سے اس نے اس کی ان پابندی کی نسبت لازم کر دیا ہے، انسان کی عام طاقت کے عمل سے زیادہ جس میں کدورت خاص خاص رنگ ہی برداشت کر سکتے تھے۔

یہ عبادت نفس پر مشق ہونے کے اعتبار سے کام عبادات میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کا قریب و ماضی میں اس کا کل ڈھانچا ہے، یہ انسان کے ثابت یکسو ہو رہے زندگی و عبادت پر کند و چن چلا کر کام کرتا ہے، اس وجہ سے یہ میں اس کا کل ڈھانچا ہے کہ اس کے مزاج میں خلیج احمد خلیج ہو۔

نفس انسانی کے ہر چاروں سب سے زیادہ زور دہی، ان میں شریعت، فراہم شدہ ہر نہایت

جسکے ذریعہ نمایاں ہیں۔ ان کی عظمت ہی استعمالِ درمیانِ اہل حق ہے اس وجہ سے اسلئے کہ ان کے پانے کے لیے بڑی رہانت کرنی پڑتی ہے۔ یہ رہانت آبی خست اور بہت تنگی ہے کہ قدیم مذہب کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قزاقین، مغز کے برنگ قابیلوں سرے سے اس چیز ہی سے اس پر ہونے لگے کہ ان کو قابو ہی میں لایا جاتا ہے۔ پتا چلتا ہے ان کو قابو کرنے والے ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کے ایک قلم غم کر دینے کی تدبیریں نہیں ادا اختیار کی۔ بلکہ اہم ایک دینِ عظمت ہے اور یہ چیز ہی میں انسانی عظمت کی لایا جاتا ہے۔ یہی دین کے بغیر ان کے شخصی انداز ہی تھا خود کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اس نے ان کو غم کر دینے کی مہارت نہیں دی ہے بلکہ ان کو قابو ہی کے ان کو صحیح راہ پر لگانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کو قابو ہی کے ان کو غم کر دینے کے معانی ہی کیسے زیادہ مشکل کام ہے۔ ایک نہ خود محنت سے غم کر دینا ہوتا اس کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت تھی ہے۔ ہندوؤں کی ایک گولی لگا لٹکا کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے لیکن اگر اس کو رام کر کے برائی کے کام میں لانا ہے تو اسلئے ایک اور شہسوار پڑی۔ یہ اختوا پڑی مشقوں اور بہت سے خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد پہنچا کر سکتا ہے۔

دوسرے کی مہارت اسلام نے اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ ایک طوط غرض انسان کے یہ کرکشی و مہارت غیبت پر کہ استعمال پر انہی اور دوسری طوط انسان کی قربت دلائی ان کو پانے انسان کو دوا لئی کا پابند بنانے کے لیے طاقت دے دیا ہے۔ اپنے اس مددگار لئی کے سب سے بڑے غرض کے غلط فہم سے جیسا کہ ہم نے عرض کیا اس مہارت کی بڑی اہمیت ہے اسلئے کہ اس کی برکت کی بھی کوئی حد نہایت نہیں ہے۔ ہم یہاں اقتصاد کے ساتھ ہی اس کی چند برکات کا ذکر کریں گے اس کے بعد اس کی افادت بیان کریں گے۔

روئے کی برکات

روحِ ملکوتی کی آزادی انسان کی دُوبے مگرئی کو فانی خواہشات کے دہانے سے بڑی روئے کی سب سے بڑی برکت ہے کہ اس سے انسان کو
 شکِ آزادی حاصل ہوجاتی ہے۔ یہی روحِ ملکوتی کا حقیقی یہاں تا اعلیٰ کی برکت ہے۔ وہ ظہری
 صوبہ خدا کے قُرب، اعلیٰ مرتبہ تشبہ اور علیٰ اس کے تجرُّو کی علامت ہے اور اس کی زندگی کے تقاضوں پر
 گرفتار رہنے کے بدلے اعلیٰ عقل و اخلاق و مقام کے لیے پرواز کرنا چاہتی ہے، روح کے یہی حکم
 اور نفس کے ان مطالبات میں یہ خواہشات و شہوات پیدا ہوتے ہیں، ایک گناہ ہوا تھا کہ جسے
 وہ فانی کر کے تھام رہا ہے، اور اس تھام میں کثرتِ خواہشات و شہوات ہی کو برتی ہے
 جس کی وجہ سے یہ خواہشات و شہوات کے ساتھ بے چارے کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ
 حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے اس کا اپنی بہت سی فوری اور فوری اور فوری کی طرف
 دینی ہے۔

یہ صحتِ دلی ظاہر ہے کہ روح کے ظہری یہاں کے بالکل ختم ہے۔ اگر یہ حالت
 عورت تک جاتی رہ جائے اور روح کو اپنی پہلے کے یہاں میں جہانی کا کارڈ قلعہ دے تو پھر

ذہنیت یہ کہ اس کی قوت پر دلالت مسمیٰ ہوتا ہے بلکہ اہستہ بہتہ وہ خود بھی انجم ہوتا ہے

لہذا اس صحتِ حال میں فقط ان کا جبر علیٰ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر جبر و دل پر بہت سی باتیں
عاید کریتے ہیں جو شرارت و فسادِ شہادت کہ تھوڑے سیچانے والی ہیں۔ اس سے آدمی کا کھانا زین اور
سوا سب کم ہوتا ہے۔ دوسری لائق اور دلچسپیوں پر بھی بعض پابندیاں عاید ہوجاتی ہیں۔ ان
پر جبر کا اثر یہ ہو کہ اس کے شعور کی صلاحیت کی پیمائش بہت کم ہوجاتی ہے اور دوسری ملکوتی
کوئی پسند کے یہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ رقیق الیٰ ہوتا ہے۔

دوسرے کو یہ خصوصیت ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے ساتھ ایک خاص
نسبت رکھا ہے اور دوسرے ملک کو خاص اپنے ہاتھ سے اس کے دوسرے کی بنیادیں کا دوسرا
جہ رانہ اسلام نے جتنی جہاد میں مقرر فرمائی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں لیکن دوسرے
کی دنیا اور لذت دنیا کو ترک کر کے بند خدا سے قرب اور اس کے مالک سے خاصیت اور
تشبہ حاصل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں جو شقت خاص ہے وہ اس کے
کے ساتھ دوسری مہارت میں اس قدر نمایاں نہیں ہے۔ فقر اور دشمنی اور ہرجا و مرجہ اور شک و گمان
جس الیٰ اللہ کی برسات اس مہارت میں ہے وہ اس کا خاص حصہ ہے بلکہ کتاب میں ہے جو نہیں
ہے کہ میرا نیست میں ملک اسلام میں جبار و مکی گئی ہے اور جس درجہ تک اللہ تعالیٰ نے
قربیت نفس کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے، اسلام میں یہی مہارت اس کا مندرجہ ہے۔ اگر ایک
بندہ دوسرے کی ساری شخصیات اور پابندیوں کی حقیقت اسی لیے پیدا ہے کہ اس کی روح اس
عالمِ نامت کی طرف سے آزاد ہو کہ عالمِ ہستی کی طرف پیدا کر کے اور اسے خدا کا قرب
حاصل ہونے کے قریب تشبہ اس کی یہ کوشش اس چیز کی سختی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ
خاص نسبت دے اور اس کی جڑا خاص اپنے ہاتھ سے دے۔ ایک صریح کلمہ مانو
کہ گدگدوں حقیقت بیان ہوئی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آدمی کا ہر عمل اس کے لیے
ہے لگو۔ دہ۔ یہ میرے لیے ہے اللہ میں بھی اس کا بدلہ دوں گا۔ دہ۔ ایک

پہر ہے جب کسی کا روضہ ہو تو اسے چاہیے کہ درخشش کی کوئی بات کرے
 اوردہ خود درخشہ کرے۔ مگر کوئی شخص اس سے کام لگوانا کہ اسے بالکل بھول جائے
 تو وہ اس سے کہے کہ بھائی میں روضے سے ہوں۔ اس خدا کی قسم میں کی مٹھی
 میں مسند کی جان ہے، روضہ دہلے کے سڑکی پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملک
 کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روضہ دہلے کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک
 اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روضہ کو دیکھتا ہے اور دوسری اس کو
 اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔

ایک دوسری روایت میں اس سلسلہ کی کچھ روایات ہیں جن سے ہمیشہ کی اصل
 حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس جیسے ہم اس روایت کا ترجمہ بھی یہاں دیے جیتے ہیں
 "اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ اپنا کما کا کما کرنا اور اپنی قسمت میرے لیے چھوڑنا
 ہے۔ روضہ میرے لیے ہے اور میں بھی اس کا وارث ہوں گا۔ نیکیوں کا بدلہ میں لگنے ہے
 (اس کے ساتھ کہ میں کہ) نیکیاں وہ لگنے سے لے کر سات سو لگنے تک برصغیر
 جانی گی مگر روضے کے مطلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں
 بھی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ اپنا کما کرنا اور اپنی خواہش میرے لیے کرنا کہ ہے
 روضہ دہلے کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اللہ کے وقت حاصل ہوتی
 ہے اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اور اس
 کے سڑکی پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

ہے ۶

ان دونوں روایاتوں کو دیکھ کر خدا کے لیے میری بات میں واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس لیے کہ اپنی طرف خاص نسبت کر لیا ہے کہ وہ میری بات میں واضح ہو جاتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ
 سے اس کا بدلہ اپنے کا مطلب کیا ہے ۷

اس کا اپنے لیے خاص قرار دینے کی وجہ تو یہ ہے کہ چند معنی اس کے مفاد میں کا تھیں
 حاصل کرنے کے لیے اپنی ان خواہشوں اور اپنے فتنے کے ان مطالبات کو ترک کر دینے میں کہ

اس کے غرض پر سب سے زیادہ غور یہ ہے کہ اس کے اعتقاد کی تمام ادنیٰ چیزیں اور تمام ملکی دینی
کشتی بھری جیسا کہ لائق سے بعض اشرف کلام کے لیے نثر و نثری اشرف تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے
کہ اس نے جبریت کا ایک خاص حصہ دیا اور فرمایا کہ بندہ خدا کا روبرو ہے یہ دیکھتا ہے اور
یہی غرضی کے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی لذتیں کر چھوڑتا ہے۔

خاص اپنے ہاتھ سے بدلا دیتے کا مطلب ہے کہ نیکوں کے بدلے کے لیے اشرف تعالیٰ
کے ہاں بندے ہوتے تادم سے ہیں، عبادت و خصوصیات کے لحاظ سے ہر نیک کا وہی گئے سے
بے کرمات ہو گئے، نیک بدلے گا، شفا غرض کیلئے ایک نئی مددگار عبادت کے اندر کی گنج
اور دوسری نئی شکل عبادت کے اندر کی گنج ہے یا ایک نئی پوری محتاج اور پوری نگہداشت
ساتھ کی گئی ہے اور دوسری نیش کم اجتماع ہند کم نگہداشت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس طرح کے
فرق و اختلاف کو مقرر کرتے ہوئے غرضی کی نئی کا جواہر ہونا چاہیے وہ نہ کہ وہ بلا حاصل کے
معبود خدا کے دوسری مددگار ہونا اور نہ ہی اس پر کو حاصل کرنے کا لیکن بندے کو ہر جہت
ہے اس کا خدا اشرف تعالیٰ نے اس قدر سے کہ تحت نہیں دیکھا ہے بلکہ اس کا فیصلہ کس اور
خدا سے کہ معائنہ ہر گاہ میں کا حکم صرف ہی کہ ہے جب جہاں سے کائنات آئے گا تب
دیکھا اس کو مقررے گا اور خاص اپنے ہاتھ سے ہر بندہ ہو سکنے والے کو مقررے گا جس جہت
کی جہاں کے لیے یہ کہ اجتماع ہر گاہ کو اندازہ کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین سب کا ملک اس کا کیا
جہاں ہے گا۔

سیرۃ ابراہیم علیہ السلام
اس کی دوسری ہر کتب ہے کہ آدمی کے اخلاق و فرائض کے جوڑے جوڑے
دوران سے ہیں، اور وہ جہاں کو بہت بڑی متکلف کر دیتا ہے، یہی
کے اخلاق کے جوڑے دوران سے جیسا کہ ایک سے زیادہ مویشی میں تصور ہے جیسا کہ
فرق ہیں، ماضی کے سب سے آدمی نہ ہا نے خود کوئی جانکوں میں جتنا ہوتا ہے اور دوسری کہ جس
نہیں رسوم کشتی جانکوں میں جتنا کرتا ہے۔ یہی راستے ہیں، یہی سے شیعین و انسان پر سب سے
زیادہ مصلحت اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان کی مخالفت کر سکے تو بھیجے کہ اس نے پشیمان
کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے، محمد بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے

جنت کی ضمانت دی ہے برحق ان دلائل پر یزید کی مخالفت کی ضمانت دے سکے بلکہ اللہ کا ترجمہ ماحرر ہو۔

سہیل بن سہیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیویوں کے بارے میں بے ضمانت دے سکے جو اس کے دونوں گونہ داروں اور انہوں کے درمیان میں، میں اس کے لیے جنت کا خاص رشتہ ہوں۔
(متفق علیہ)

دفعہ ان کی مخالفت کا بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے۔ انسان کہے دفعہ میں صرف کھانا پینا ہی حرام نہیں ہو جاتا بلکہ بڑا بھگڑنا، بھٹکانا، نیبیت کرنا اور غیر مذہبی باتیں سنا کر دینے کے مقصد کے بالکل مخالفت ہو جاتا ہے، اس طرح دفعہ میں صرف شرابی تھا ضرر کا پیدا کرنا ہی حرام نہیں ہو جاتا بلکہ وہ تمام چیزیں بھی دفعہ سے کہنے کے خلاف ہیں جو اس کے شرابی میلانات کو شروع کرنے والی ہوں۔ دفعہ خود بھی ان میلانات کو ضعیف کرتا ہے اور روزہ و دیگر گناہات سے کہہ کر وہ حتیٰ الامکان اپنے آپ کو ان کام سے ساقط سے دور رکھے جہاں سے اس کے ان میلانات کو تقابلاً ہم پہنچ جانے کا امکان ہو۔

فقہ کے دو اصول کے بند ہو جانے سے اس کے لیے ان کاموں کا کتنا غایت انسان ہو جاتا ہے جو خدا کی رضا کے کام میں اور جی سے جنت حاصل ہوتی ہے اور ان کاموں کی ممانعت بند ہو جاتی ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف کام ہیں اور جن کے سبب کبھی آدمی دوزخ میں پڑے گا۔ شیطان اس کے اُگلے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ساری پکڑاں بھول جاتی ہیں وہ ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو دفعہ واد پر حملہ کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں ملتی۔ یہ حقیقت ہے جو ایک حدیث شریف میں اس طرح بیان ہوئی ہے :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دشمن کا بیڑا سنا ہے، رخصت کے دوران سے کہیں سے جاتے ہیں، دوزخ کے دشمن سے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعہ میں کوئی مل پناہ دی جاتی ہیں۔
(متفق علیہ)

قوتِ ارادی کی تربیت

دن سے لے کر سیر تک یہ ہے کہ یہ آدمی کی قوتِ ارادی کی بہترین طرح پر تربیت کرتا ہے۔ شریعت کے حدود کی پابندی کے لیے سب سے زیادہ خودی کی چیز ہے کہ آدمی کی قوتِ ارادی خالصتہً مضبوط ہو۔ بغیر مضبوط قوتِ ارادی کے، بالکل بالکل یہ ہے کہ کوئی شخص شہوات و مذہبات اور خواہشات کے غیر متعلق یہ بات کر دے کہ اگرچہ شخص ان کے مغلوب یہاں کہ باغی ہو سکتا، اس کے لیے یہ حال ہے کہ وہ شریعت کے حدود کو قائم رکھ سکے، ایک ضعیف اور پلے آمادہ کا آدمی ہر قدم پر ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اس کے غلبہ کا اشتعال دلائے والی سامنے آجائے گی تو نہ کہ آسانی سے اس سے مغلوب ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی طرح پیدا کرنے والی چیز اس کو شاد و کرشمے کی وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا اور جلد ہی کوئی چیز اس کی کمرے والی نظر اٹھائے گی وہی وہ پس کے گر پڑے گا۔ اس طرح کی ضعیف قوتِ ارادی کا انسان دنیا میں عزم و ہمت کا کوئی پھوٹے سے چھپنا کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جاسیکوہ شریعت کے حدود و حدود کی پابندی کر سکے۔ بالخصوص شریعت کا وہ عنصر برائے نام کہ اس سے روکتا ہے، مضبوط عزم کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس عزم کی مشق روز سے سے حاصل ہوتی ہے اور پھر اس عزم سے وہ ٹھوکر پیدا ہوتا ہے جس سے اس کا اصل مقصد ہے۔

پھر آخر قریب میری ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	اے ایمان والو! تم پر دن سے روزہ لکھا گیا ہے تاکہ تم سے بے ادبی ہو جائے۔
كُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُفْسِدُوا صِيَامَكُمْ	کھاؤ اور پیو، مگر صیام کو برباد نہ کرو۔

اس کا ترجمہ حاصل کرو۔ میں تاکو میرا درداشت کی تربیت کے قیام کی قوتِ ارادی بغیر ہر اور تمام تر فضیلت و تحریکات اور تمام مشکلات و موانع کا مقابلہ کر کے تم شریعت کے حدود پر قائم ہو کر۔

یہ قوتِ ارادی کے اقرب وہ ہوتا ہے جس سے وہ شیطانی کے ہر داکر روک

نکاح ہے جو وہ خواہشات و ہنات اور شہوات کہ اس سے اس پر نکاح ہے نہ اپنا اور نہ دوسرے اس سے
 حدیث میں جو ان کا ذکر ہے وہ سننے کے ایک نصاب کا گیا ہے اور روزہ و نماز کے نصاب سے متعلق
 کہنے کی قیاس پر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے گم لگ کر اپنی جائز شہوات کرنے سے باز
 رکھے کہ وہ سننے سے چلے۔

بہت زیادہ شکر کی پرورش | سننے سے انسان کے اندر جذبہ ایمان کی بھی پرورش ہوتی ہے،
 اور یہ جذبہ ایمان کے ان اہل جنات میں سے ایک ہے جو ان سے
 ہزاروں نیکوں کے لیے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ان ہی سبب سے ان کے دل پر اس
 رہتا ہے اور اپنی دوسری خواہشوں کو بھی دبانے پر مجبور ہوتا ہے تو اس طرح سے ان میں نجات
 کثرت، حق میں اور عقلمندی کے ایک حصہ اور ان کے شب و روز کا اندازہ کرنے کا بہت خود
 موقع ملتا ہے۔ وہ جبکہ ان ہی میں کا ہر ایک کو جو کہ ان ہی میں سے بہت قریب ہوتا ہے ان
 کی خدمتوں اور تحفوں کی بے گنت ہے اور ہر قدرتی طور پر ان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر
 ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اسے سننے کا ہر شرف بخش ہے اس کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار
 سے ہوتا ہے۔ اس پر کم ہوتا ہے کسی پر زیادہ، لیکن میں شخص کے سننے سے سننے کی خصوصیات
 بخود ہی، ان ہی سننے کو اثر ہوتا ہے جو ان کا جذبہ ایمان کو ہوتا ہے۔ سننے کو کچھ ان کو
 میں متحرک کر دیتا ہے اور جس کے اندر یہ جذبہ بھی ہوتا ہے، ان کے لیے تو سننے کا میدان اس دنیا
 کے سمجھنے کے لیے گیا اور ہم بد ہوتا ہے۔ سننے کی کوئی اصل فطر علیہ وسلم کی توحید میں اور فطر علیہ
 یوں تو پیشتر ہی جاری ہوتی تھیں۔ لیکن یہ سننے کا میدان تو گیا آپ کے بعد و کوئی اور نہیں رہا۔
 ان میں اس فطر علیہ سے روایت ہے کہ:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام حالت میں بھی سبکے زیادہ نیاطی تھے لیکن
 سننے میں تو گیا آپ صراحتاً کہ ہم سب سے زیادہ سبکے تھے۔“ (متفق علیہ)

قرآن مجید کی سببیت | سننے کی حالت میں ان کی سببیت قرآن مجید کے
 ساتھ سببیت کی بنیاد پر مشافہہ کا وہ روزہ و نماز کے اپنے
 سے اتنا ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس کے یہ حالت و رجحانات ہی جیسا کہ ہم

ہوا کہ پچھری دھندے کے بجائے بڑی تیز دھندیاں پیدا ہو گئیں۔ غبار مٹی، غصوت، نیز فروری
سورخیزند سے عیسائی اللہ تک واقفیت کی ایک غریب زندگی برداشتہ دار کا حاصل ہوتی ہے قرآن
کی کائنات اس کے تبار کے لیے کچھ نئی افقیت رکھتی ہے۔ غالباً ہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے پل دی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک کہ جب آپ خود حجاز میں مکلف تھے۔ نیز
قرآن کے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے چھ دن کو منتخب فرمایا اس وقت کی سرگرمی
کے لیے اس وقت چھ دن میں رمضان رکھنا امت پر فرض کر دیا۔ بحسن عادیث میں وہ دن ہے
کہ رمضان میں حضرت ہزرت علی علیہ السلام پر شب میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرأت
قرآن بیکہ ناگہانہ کئے کے لیے تشریف لیا کرتے تھے اور جتنا قرآن پڑھا تاں وہ کچھ ہما جتنا
اس کا ذکر فرماتے تھے۔ رمضان کی رات کو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبریا
ہے ہر شخص کو سلام ہے۔ یہ باری شہادت دیتی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ
کو قرآن پڑھنے کی مہارت ہے۔

قبل الی اللہ | اردن کے کل اعلیٰ غایت دلہ دماغ و جسم اور روح سب کا اللہ تعالیٰ کی
طوت حقیر ہو جائے۔ اسی چیز کو قرآن پڑھنے میں قبل الی اللہ سے تعبیر کیا
گیا ہے۔ یہ مقام آدمی کو دھندے سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے دھندے
کے ساتھ احکامات کو عمل میں لایا گیا ہے۔ احکامات اگرچہ ہر شخص کے لیے رمضان کے روزوں کی
طرح فرقہ دار ہیں۔ جیسا کہ یہ اختیار دی جاتا ہے۔ لیکن قرآن نفس کے خلاف فکر سے اس کی بڑی
اہمیت ہے۔ اگر رمضان کے آخری مشرور میں جبکہ اسلام میں تہجد و اختطاع اللہ تعالیٰ کی طرف
آج کی ایک خاص کیفیت دعوت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی احکامات میں پیشہ جائے قرآن سے
دھندے کا ہر عمل غمزدہ ہے۔ وہ کمال درجہ حاصل ہوتا ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے
آخری مشرور میں جو انجام فرماتے تھے۔ اس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح فرماتی ہیں
جب رمضان کا آخری مشرور آتا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب بیدار فرماتے، اپنے
اللہ میاں کو شب بیدار کے لیے اٹھاتے اور کمر کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعا
کے لیے کھڑے ہوتے۔

روئے کی آفات اور ان کا علاج

روئے کی بہکات روئے سے چند بہکات ہم نے بیان کی ہیں مگر یہ کہیں اس صحت پر ختم ہوتی ہیں جب کہ روئے اپنے روئے کو ان تمام خصلتوں سے محفوظ رکھ سکے جو روئے کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں بھول کر روئے کی بہت سی چیزیں ہم ترک کر دیتے ہیں جن کی روئے کی صحت کے لیے یہ چیزیں چند بڑی خصلتوں کا ذکر کریں گے اور ساتھ ہی ان کے وہ علاج بھی بتائیں گے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں تاکہ ہم روئے کے خصلتوں کی حفاظت کرنا چاہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔

لہتیں اور چٹپٹا رول کا شوق | روئے کی بہت چیزیں کہیں واضح ہو چکی ہیں اس لیے مکرر کہنا ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں پر قابو رکھے یہ بخدا اس صحت پر مائل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اس خصلت کو روئے میں غور رکھے اور ان چیزوں کو اتنا نکال دے جسے اس کے اپنے معذروہ زندگی میں دیکھ کر شے نہیں ہو سکتا کہ اسے بد سے بدی اس کی بہت سی خصلتوں اور شرعی کمزوریوں میں جکڑ کر دیتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس عقیدہ کو بالکل غور نہیں رکھتے، ان کے نزدیک روئے کا مینہ خاص کھانے پینے کا چیز ہوتا ہے۔ بعض

لوگ کو بھی خیال نہ ہے کہ پیچھے پہنچنا بھی غریب کیا جائے، خدا کے ہاں یہ کوئی حساب نہیں بلکہ اس خیال کے لوگ اگر غریبی قسمتی سے کچھ خوش حال رہتے ہیں تو پھر تو فی الواقع کچھ بے دردوں کا جینا کام وہی کی زندگی سے صحیح ہونے کا تو ہم بدیہی ہی کے آگے ہے۔ وہ دین سے کہ پیدا کی ہوئی ہو کہ اس پر یاں کہ غرض کشی کے بجائے نفس کی دلی کا ذخیرہ بنا بیٹھے ہیں۔ سو جس سے نہ کرنا ہو کہ صرف طرح کے بھلاؤں کے پروگرام بنانے اور ان کے تیار کرانے ہی اپنے وقت صرف کرتے ہیں اور ان سے کہ سحر تک ہی رہیں اور اپنے پیٹ کی قاضی میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔

یہ ایک ایسے بزرگ سے واقعہ ہیں جو ایک دیندار آدمی سے لیکن ان کا نظریہ تھا کہ دین کا میز کا نہ پیچنے کا خاص میز ہے پانچ اس نظریہ کے تحت وہ دیندار کے پیچنے کے لیے کھانے پیچنے کی گفت چیر وں کا اہتمام سست پلے سے شروع کر دیتے تھے کہ دیندار ہی ان کے ترغیب سے صحیح رہیں۔

ہر شخص جانتا ہے کہ دیندار کا نہ پیچنے کے شرعی حکم میرا ہے لیکن دین سے کام لے کر اس کا ہٹ کر دانا ہے نہ کہ اس کی پروا نہ کرنا اس لیے جس طرح ہے کہ آدمی اپنی ذات کو کہہ اٹھ سکے کہ یہ کھانے پیچے تو ضرور لیکن ہرگز ہرگز کھانے پیچنے کا اپنی زندگی کا موضوع نہ بنائے بلکہ بغیر کسی خاص ہرگز اور بغیر کسی خاص اہتمام کے غیر آجائے اس کو میرا شک کے ساتھ کھانے اگر کوئی میز پسند کے حکایت ماننے آئے تو اس پر بھی لگ جاتا ہے کہ وہ کھانے کا لڑکے کے لڑکوں کو کھانے فراغت دے تو شمال ہی ہر قدامت چاہیے کہ وہ خود اپنے کھانے پیچنے پر اصرار کرنے کے بجائے غریب اور لیکن دینداروں کی تعداد ان کو کھانے پیچنے پر غریب کہے۔ اس چیز سے ان کے دین سے کہ وہ عاقبت اور برکت ہی بڑا اختلاف ہوگا۔ دیندار ہی ان کی کرم علی اثر حیرت و کرم کی توجہ کا حامل ہوتا تھا اس کے متعلق ایک حدیث اور گزرا چکی ہے۔ دیندار ان کے ثواب سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

نہی یہ خاندان یعنی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی دیندار کو اللہ کرایا اس کے لیے دیندار کے برابر اجر ہے اور اس سے دیندار کے جرمی کوئی کی توقع نہیں ہوگی۔ دیندار صاحبین پر اللہ تعالیٰ

اشتعال طبعیت

آدھی سبب جو کونیا یا برآق کا حصہ ہے کہ اس کا عنصر برہم جاپنا ہے
 ہوا کی کئی بہت ذرا سی اس کے خزان کے غصہ جہاں لٹاں اس کو عنصر
 آہتا ہے۔ دھڑے کے عناصر میں سے ہر چیز میں ہے کہ جس کی طبعیت میں عنصر زیادہ ہر وہ دھڑے
 کے خیر سے اپنی طبعیت کی اصلاح کی۔ لیکن یہ اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آدھی
 دھڑے کو اپنی طبعیت کی اس خزان کی اصلاح کا خیر نہ جائے۔ اگر وہ اس کو اپنی طبعیت کی اصلاح
 کا خیر نہ جائے تو اس بات کا بڑا اثر یہ ہے کہ دھڑے اس پہلو سے اس کے لیے ملے ہوتے
 کے بجائے ان کا عنصر برہم جائے یعنی اس کی طبعیت کا اشتعال کہ دھڑے زیادہ ترقی کر جائے۔ ہر شخص
 اس کو اپنی اصلاح کا خیر نہ چاہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کی طبعیت میں اشتعال
 پیدا ہوگا کوئی دوسرا اس کے اندر اس اشتعال کو پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ دھڑا اس بات
 کو یاد کرے کہ ”آتا آہٹا آہٹا“ یہ دھڑے سے ہیں اور ہر چیز دھڑے کے غصہ کے ہل
 منا ہے۔ ہر چیز اشتعال کرنے سے آدھی کو عنصر یہ قرار پائے کہ تربیت مٹی ہے۔ دھڑے
 آہٹا بہت تربیت اس کے خزان کو ابھار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا اپنے عنصر ہاں وہ
 تک تو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ دھڑے اشتعال کو تباہ ہے جہاں وہ اس کو اشتعال کو تباہ کرے گا
 لیکن بسنگ رنگ اسلام کے چمکے ہوئے اس معاملہ کے بالکل خلاف دھڑے کہ ہر
 کے بجائے دھڑے کے عنصر اشتعال کرنے کے غصہ میں چلتے ہیں یعنی دھڑے ہی کے لیے طبعی غصہ
 کے بجائے اشتعال غصہ کا بہانہ بن جایا کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو دھڑے اور دھڑے پر اشتعال پڑانا
 دھڑے بہت ہی بری چیز ہے۔ ہر دھڑے کی غلطیوں کے لیے اور بعض حالتوں میں اور بہت
 سے بھی حریف نہیں کرتے اور پھر اپنے غائب کو اس خیال سے قتل سے پتے ہیں کہ کیا کریں دھڑے
 میں ایسا بری ہو جایا کرتا ہے۔

ہر لوگ اپنے غصہ کو اس دھڑے پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کے لیے دھڑے اصلاح غصہ کا خیر
 بننے کے بجائے ان کے جگہ سے ہونے غصہ کو لگائے کا خیر سبب بن جایا کرتا ہے۔ جہاں
 ہوا وہ کہتے ہیں وہ ان کے غصہ مشتعل کے لیے چاہیے کہ کام کر رہا ہے جس سے ان کا غصہ بڑھ
 سے تیز تر ہو جاتا ہے۔ ہر شخص دھڑے کو دھڑے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے چاہیے

کہ دھندے کو پہننے منہ کے لیے ایک ٹکام کے طور پر استعمال کرتے اور پر اشتعال دلائے دانت
کو کسی پیر پر دھکے میں کام کرنے میں مدد کر لیا ہے۔ تجربہ نگار یہ بتاتے کہ اگر دھندے کا احرام کا
احساس ہیئت پر غالب ہے تو آدمی بڑی بڑی ناگوار بات بھی برداشت کر جاتا ہے۔ اس میں ہرگز
اس میں کمر نہ لایا جاتا ہے بلکہ اس طرح کا ناشائستگی کے جتنے مواقع اس کے سامنے آتے ہیں وہ ہر پرغ
پر غور کر کے اس نے شیطانی پر ایک فوج ماس میں کہ ہے اس میں فوج کا اس میں اس کے شکار
ایک راستہ دلوں کا نگلی کی تبدیلی کر دیتا ہے۔

دھندے کی ایک ہم آہنگی ہے
دل بہلانے والی چیزوں کی رغبت
کہ جس کے نگہ کی کے ذہن کی تیرہ تیرہ
ہوتی ہوتی ہے، کھانے پینے اور زندگی کی بعض دوسری چیزوں سے علیحدگی کو ایک ضروری ہوتے
ہیں اس طرح کی کے بسنے کے لیے دن کاٹنے شکل جو جاتے ہیں اس شکل کا دل دھندے پہلا
کرتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں تلاش کی جیتے ہیں جو ان کے خیالی دھندے کے مشابہت کے منافی نہیں
ہوتی مثلاً کہ کاش کیچھتی ہیں، نامل ڈھانے اسانا نے پڑھتے ہیں، دہلیز پر پرگانے سنتے ہیں،
دوستوں میں بیٹھ کر گہری باتیں کرتے ہیں اور بعض میں چلے بیٹھ کے ایک اچھڑ دیکھانے میں بھی کوئی قیامت
خیر خیال کہتے۔

اس کے ذرا، اس اصول پر کسی میں لگے پیدا کی جیتے ہیں کہ اگر ایک دوسرا حق نہیں لیا میں
تو کسی کی طبیعت میں پست جاتے ہیں، دھندے کی ہرگز کوئی ناگوار بات تو انہی سے ملتی ہے
اور تجربہ نگار یہ بتاتے کہ اگر دھندہ دھکے کا آدمی کو یہ قافیہ مشکوہی بدلے تو انہی جھوٹ دہشت،
جو اس قسم کی دوسری افعال کا ہیں کہ حدیث میں صاف صاف سے تعبیر کیا گیا ہے "ایک اندر
نگاہ دیتا ہے اور اس مشکوہی میں جس سے شام کو دیتا ہے۔ یہ چیزیں آدمی کے دھندے کو بالکل بیدار
کے دھندے میں جاتی ہیں۔

ان کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی غار میں کہ دھندے کے غریبوں کا دہلیز میں سے بکے
ہم اور بیان کر کے یہ کہ پچھلے مذہب میں چھپ رہا تھا دھندے کے شرائط میں داخل تھا
جہاں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اس دور کی حالت میں مریض تھیں

سے بات کرتی ہیں۔ اسلام نے دفعہ دہرہ دہرہ یہ پابندی آٹھ انٹریس کی ہے لیکن اس پابندی کو وہ نہیں
 کہ ہے لیکن اس پابندی کے ذریعے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی دفعہ سے ہی اپنی زبان کو چھوٹ دے
 دے دیکھ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی غریبی اور طبیعت کے ساتھ کا راجہ چلی جائے تو اسے حد
 ۱۰ روٹی نہیں دے بلکہ ہر قسم کی ایک خناب اور جھوٹ کی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے اور حد
 شریف میں آیا ہے کہ پھر اس کا معنی کیا دینا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بالکل بدتر
 کام ہے،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ
 فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے اور جھوٹ بولے تو اسے جھوٹ سے قائل نہ کرے گا
 بات کی کوئی غرضت نہیں کہ وہ بولے گا تو دینا چھوڑ دے۔

(ریاض الصالحین بحوالہ ترمذی)

اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی کا جو وقت صبح کے کام کاج اور دعاؤں کی مصروفیت سے
 داخل ہے اس کو غیر چرمین کے مصروفیت سے روک دے۔ دفعہ سے گئے وہی کے یہ قرآن شریف
 حدیث شریف، سیرت، سیرت صحابہ، اندر تکریم نفس کی کتابوں کے مطالعہ کا ایک انتظام دے۔
 پروگرام بنائے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے تدریس پابندی کے ساتھ کچھ وقت غرض
 وقت کے۔ قرآن مجید کو دفعہ کی مباحث کے ساتھ دیکھا کہ ہم نے بیان کیا ہے وہ ایک خاص
 خاصیت ہے۔ اس میں بیسٹک بیسٹک دفعہ ہر قرآن کی خاص باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دفعہ
 کہان پرکتی کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

قرآن مجید اور اندر دعاؤں کے یاد کرنے کے لیے بھی آدمی کچھ دیکھ وقت غرضت سے اس کا
 قرآن مجید اور مسئلہ دعاؤں کا آدمی کے پاس بہت بہت ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، ہر آدمی کے
 لیے کچھ ہر مسئلہ دعاؤں کے ذخیروں سے کہیں نہ ہو تو حق ہو کہ ہے۔

یہاں کا فقرہ میں طرح تمام عبادتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح دفعہ کے ساتھ
 یہاں لگا ہوا ہے۔ بیسٹک لگا دفعہ سے تو کہتے ہیں، بالخصوص رمضان کے دفعہ
 لیکن یہ کہتا ہے کہ ان میں بہت کچھ، علی اس میں اس کو بھی ہر دفعہ سے دے کہ تو اس کو بھی

حج اور آفات حج

ہم نے قسوداں فصل میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قریب انسان کی جگہ غریبی کی اصلاح کے لیے حج کی حیثیت ایک اکیس سو سال کی ہے۔ اس ملک ہی سفر کے اندر تمام سفر کے اصل بننا دیکھ کر یہ کہنے میں جو اسام نے ملک ملک دراز کے لیے ملک ملک تہیہ کی ہے۔ یہ سفر ایک سو سال سے اور اس کی سرچشہ پر استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ ہر جہاں ایک حق اور غلطی ہے۔ چلے ہم اس کی حیثیت پر روشنی ڈالیں گے۔

حج جامع عبادات ہے | اس جامعیت کی حیثیت کا ایک پہلو ہے کہ اس نے حق عبادت میں مقرر فرمایا ہے سب کی روح کی اندر جیسا کہ دیکھا گیا اور یہ ہے کہ اس جہاں کی تفصیل دیکھ کر

نزدیکی کی تمام عبادتوں میں اس اور سفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے دیکھ کر عبادت حج میں اس طرح شامل ہے ۶

سب سے زیادہ واضح پہلو ہے کہ حج کا سفر آدمی کو لایا ہے اس سفر کے لیے جو ہماری تمام فائدہ اور ہماری تمام مسوولیت کا مرکز ہے۔ ہمارے لیے چھ سفر اس میں ہیں۔

یہ بیت اللہ ہے اور یہی کام مسجد کو مسجد ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہاں اس مگر کی
 وحدت حاصل ہوا ہے۔ اس لیے جو بہ کئی شخص جگہ سے گھومتے گھومتے تھکی کے تھک کر
 کے معنی ہوتے ہیں کہ اس مگر کی گھر سے گھر کے دروازے پر پہنچتے رہتے ہیں وہاں ہوتا ہے
 کہ اب میں اس مگر کی پہنچ کر گھر پہنچے ہوں یہی مسجد کے نام مسجد کو مسجد بنانے کا
 یہی اس مسجد کا جوہر ہے۔

طاہر انبیاء جی یہ مذکورہ قسم کی مثال ہے جس کے ہلکانے کی سعادت ان کی گھر کے واسطے
 کسی دوسرے موقع پر حاصل ہوتی نہیں ہو سکتی۔ میری سزا و طوالت سے ہے۔ قرآن مجید کے اشارت
 اور احادیث کی تصریحات ثابت ہے کہ طوالت بھی حقیقت سے ناسخ ہے۔ یہ ظاہریت خدا کو جب کے
 ہو کر وہی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہیں بھی مانگیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں نے وہاں
 جو کہہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ کیا گیا ہے، ہر دے کو یہ اس کو ہاتھ لگا کر بد پر اپنے آپ کے
 ساتھ اپنے سوا کائنات کی تہذیب کرتا ہے اور پھر خدا کو جس کے خدا کو دعائیں پڑھتا ہے اس طرح پھر آتا
 ہے کہ ہر دعا کی دعا کے اندر وہی دعا پڑھ کر سب سے تعاضل سے غافل انسان کو دے میں مسجد میں پہنچتا ہے
 پھر یہ دعا کی دعا کرتا ہے کہ اس کو خدا سے ہے اس کا دے سے فرشتے عرش الہی کے اندر پہنچ
 ہے یہی فلک کا سبب مل کے مل کے ہر حالت میں ہے یہاں ہو سکتی ہے۔ وحدت کو فرشتے میں ملنے
 میں یہ دعا نہیں کی جا سکتی۔

نار کے بعد اس کی جہالت میں دوسرا حدیث کو تو یہ دوسرے اتفاق کا ہے۔ فیہ کے
 اقوام ہلکا کر کے اللہ اتفاق کا بھی ایک بیان ہے۔ جگہ کے یہ نادر اور کمال تمام، عام
 لوگوں کے یہ بھی کہ آدمی کے خدایہ داخل حدودی۔ ایک ہی شکل سنو رہا ہے۔ انسانی
 زندگی تو سنو شکل سے شکل تو رہ گیا ہے، اس لیے کہ ایک مدت و سال سزا و عفو و عفو و عفو
 یہ سے ہر چیز گئی سے گزرتی رہ گئی ہے عینا جہاں کی حکومت اعداں کے عام باشندے سے
 بھی جہاں کہ اللہ کے ملنے پہنچنے کے لئے ان کا پہنچنے سے آدمی کا ایک مذہب بچھوئی۔ اور ان میں
 راستے ہی کو نہ بد کرنے کے اختیار کئے ہیں۔ طاہر انبیاء جی کے یہ لکھا ہے، ہر
 اپنے آدمی کے یہ وہی واقعہ سے کم از کم وہی شکل کے یہ ایک قلم میں تو بہت بڑی مشکل ہو سکتی

حج انسان پر بزمِ راہ سے اثر انداز ہوتا ہے لیکن ہائیت کو ضرور چھوڑ
 ہونے کے بجائے جی رہی رہا تھا ہاتھ سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے مگر اس کا صحیح اور مفاد
 کی برصغیر میں تقابلی میں قدرت کی طرف سے ملاحظہ ہو رہی ہے سب کو یہ دیکھنے کے لیے اس کا
 اندر سے بڑا سہا ب و عزم کا ساتھ دینا کرنا ہے جی ہوسکتی ہے وہاں تحقیقی اس کی کس قدر
 ان کی حق کی گرفت میں نہیں آتی ہے اس کی شہادت کا مصداق یہ ہے کہ اس کی شہادت کی گواہی ہے
 بلکہ وہ ان کے دلوں کی گرفت میں آچکی ہے اس کے ساتھ سے ایک جہد و کوشش کرتے ہوئے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اپنے تمام
 آثار و علامات کے ساتھ ان کی انگوٹھ کے ساتھ چھو جاتی ہے یہ گھر ہے اس کی حضرت ابراہیم
 و حضرت اسماعیل نے خدا اپنے بندہ کی باتوں سے بنایا یہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے نماز پڑھی یہ پہاڑی ہے جس کے دامن میں اپنے اپنے محبوب بیٹے کی قربانی کی یہ میدان ہے
 جہاں انہوں نے دوست ان کی شہادت کے لیے دیے اور اس کی چھوٹی بہن و صاحب میں اللہ کی حق
 جہاں رحمت پر انہوں نے دعائیں مانگنا جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ایک ایک کے مرتبہ و مفاد
 ہی میں نہیں سمجھ سکتے ہیں بلکہ انہوں کے سامنے میں آجاتی ہیں۔ جی چیزوں کے ان کی ایک ایک
 جہد و کوشش کی ہی تھے تھے یہ اس وقت کتابوں کے صفحات ہی میں پڑھتے تھے ان کی انگوٹھ سے
 بھی دیکھ جیتے ہیں اس وقت فی الواقع آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سے کس شے کے
 فوائد و فوائد اس نے کتنی ہی بات کی ہے۔

یہاں انکسار میں مخالفت و تناسل سے گذرتے ہوئے جب آدمی کو یہاں آجاتا ہے
 کہ اس کی جب کہ جہاں وہ اس وقت پہنچا ہے اس کی بلکہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی
 ٹھہرتے ہوئے ہیں یا جی بلکہ وہ سمجھ کر ہے اس بلکہ کو اس کے بعد کی تحریروں میں حاصل
 ہوئی جو تو اس وقت کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ قیام کیا میرا ہے اور میرا کس چیز کو کہتے ہیں ؟
 میرا ہی ہے یا وہ میرا ہے یا اس کی اس طرح و علم اور آپ کے صاحب دینی اندر ضم
 کے آثار و علامات ہوتے ہیں۔ آدمی میرا میرا ہے ان کے نشانات اور ان کے کاموں کو بہت

دلیت ہے۔ یہی شرعی مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا جس کے، ہمیں کئی گھڑیاں لڑائی کے کڑ چل دی ہیں آپ صحت
حق سے کر پھرے، یہی کے عزم میں آپ نے غازی پنج میں، میں کہ پڑائی میں آپ کے مخالف کی لڑائی
گز نہیں ہوئی آپ نے اللہ کے دی کہ خاطر طرح طرح کی تحفیں بھیجیں، یہی محبوب شرکاء خدا کے یہ آپ
نے چھوڑا اور پھر میں شرک کہ آپ نے اپنی دولت کا مرکز بنایا اور یہی میدان لڑائی اور پڑائی میں آپ نے
اپنی دولت کا مرکز بنایا، یہی میدان لڑائی اور پڑائی میں آپ کے صوبے نے اعلان حق کے یہ جنگیں
میں نہ سہلک چیزیں ایک ایک کر کے جب انسان کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں تو اسلام کی پوری
تاریخ اس طرح اس کے سامنے شہود برہان ہے گروہ اس کے اور اسلام کے دوہ اقل کے کھینچ
نہیں دیکھیں گا کہ یہی وہ سب سرے سے حال میں نہیں رہا ہے۔ یہی وہ ہے کہ اس جہاد کا کھینچ
پھر اڑنے کا ہے دیکھیں یہی مدد دہری جہاد کا نہیں ہے تا اور پھر بالکل اسی کے برابر کہ وہی جہاد
ہے کہ ہر شخص ج سے عزم اٹھاتا ہے پھر اس کی اصلاح کو یہی مدد دہری جہاد سے نہیں ہوتی، اسلام
یہ اس کی حیثیت مدد دہری امراض کے آخری علاج کی ہے جس کو اس سے خاتمہ نہیں ہوا اس کے
یہ کہ لڑنا بھی نا فاع نہیں ہوگا۔

یہاں پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی اس کے بعد اس کی انکسار اور اس کے علاج
سے بحث کریں گے۔

حج کی برکتیں

رُوحانی کایا کلپ

جس طرح جہانِ اراضی کے علاج کو قسمی میں دیکھ کر ایک
 تم وہ ہے جس کو کلپ کہتے ہیں اس طرح سلطانِ اراضی کے
 علاج کے لیے کچھ ہے یہ علاج یہ ایک ایسا کد ہے جس کو اگر اس کے تمام شرائط کے ساتھ
 کوئی شخص اگر تکبیر سے ہائے قودہ تمام روحانی چیزوں سے صحت پاب ہو کر شیک اس غزوة
 اشد پر پہنچ جاتا ہے جس پر اشد قتال ہے اس کو پیدا کیا ہے اور جس پر وہ چاہتا ہے کہ مرے۔ یہ
 ہیئتِ متعددِ خدائے داغ برتی ہے لیکن ہم اقتصاد کے خیال سے دولت ایک حدیث کا حق
 ہیں۔ یہ تہ یکہ جو کجادی اور مسلم دھوکے میں ہے۔

حضرت امامِ ہدیہ رضی اللہ عنہ سے دعائے تہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
 فرماتے سنا کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا جس میں وہ اس نے کوئی شہوت کہتے ہیں
 اور خدا کی کسی آفرین کا اس کا کلپ کیا وہ تمام گناہوں سے اس طرح پاک دعائے
 ہو گیا جس طرح وہ اُن کی دعا میں دیکھا اُن کی دعا میں نے اُن کو چاہا۔

ہی کوئی دینی امر۔ چنی رلی پسند آئی وہ وہاں سے۔ آدمی اپنی جگہ محبوب اور عزیز سے عزیز تر
 ہی خدا کے لیے ہر وقت قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اس حقیقت کو فاضل کی نگاہ میں انداز
 فاضل کو اہل کے ہمارے پوری تاریخ انسانی میں سننے میں کیا ہے وہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ
 انہوں نے اپنے محبوب بیٹے حضرت اعلیٰ علیہ السلام کو خدا کے لیے قربان کر دینے کا عزم باہم
 ظاہر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انی الامت احمہ نے اپنا سب کچھ بغیر کسی استثنا اور تحفظ کے خدا
 کے حوالے کر دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اقدام اعلیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے
 ان کو مسلم کے لقب سے نوازا اور میں بیٹے کو احمہ نے قربان کیا اس کی نسل سے ایک امت
 مسلمہ برپا کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ دین اسلام کی حامل بنے اور اس اسلام کی اس حقیقت
 کو اپنے اندر بہرہ زندہ اور خاندانہ رکھنے کے لیے اس پر ایمان کی قربانی کی یادگار بن گئے۔ یہی وہ
 اہل کی طرف سے ان کے اس عمل سے اس بات کا اعلان بھی میں مثال کیا گیا ہے۔ ہر ائمہ کے فضل سے
 اس منظر میں قربان گاؤں گاہے پہنچے جاتے ہیں وہ اہل بھی کہ اس قربان کی سعادت حاصل کرتے ہیں
 ہر مشکلات اور موانع کے سبب سے بڑھ کر یہی بات ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس قربان کی
 یادگار بن گئے ہیں۔ ان کے انشاء اسلام کی اہل ہیئت کا خود بھی زندہ رہے اور ان کی طرف سے
 ان کے اس عمل سے اس بات کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ وہ اہل قربان گاہ پر پہنچے کہ اس قربان کی سزا
 حاصل کرنے کی تیار رکھتے ہیں۔

اس قربان کی اہل ہیئت خدا کی راہ میں جان کی قربانی ہے، لیکن ائمہ تعلے نے اس بیٹے
 فضل اور اپنی قربانی سے بھی اس کا سترہ دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی عہد کی قربان کی کے لیے جان
 کا خیر ادا کر دیتے ہیں۔ یہ ائمہ قہا کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے
 اور اس نے ہم جانہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں جب وہ خدا کی راہ میں ہمارے بدلہ کی
 بیٹی کی قربان کرتے ہیں تو یہ سب بڑی خدمت ہے۔ ہمارے دعا انجام دیتے ہیں اور سب
 سے زیادہ اثرات منفی ہے۔ ہم ان کی استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ ہر چیز کو سونے کا شوق رکھتے
 سے ناپتے ہیں وہ ان چیزوں کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ان پر عربی طرح کے اعتراضات
 کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز کی قربان کی قدر و قیمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے

لیا ہوا ہے۔

فرمانِ جی کے رقیع پر ان میں سے ایک ایک چیز سے بندھا اپنے آپ کو اس حیثیت میں پیش کرتا ہے کہ اگر ایک مفرد نظام تھا اور اب پھر وہ اپنے ملک و احمک کے دودھانے پر لاد غلط فہمی برپا ہے تاکہ اس کے ساتھ اپنے عبدِ غلام کی لاد میں (استعداد کے اور پیشہ اس کی فرائض برداری اور حالت کرتے رہنے کا اقرار کرے۔

اوپر ہم نے لکھ دیا کہ جو برکتیں بیان کی ہیں یہ لادوں کی انت کی وحدت کا مظاہرہ کی افزائی حیثیت میں حاصل ہوتی ہیں لیکن جی کے اندر بعض غایت ہم اجتماعی برکتیں ہیں جی مثلاً یہ کہ صحت جی ہی کا ایک رقیع جیسا رقیع ہے کہ یہی یہ حیثیت میں سے ہی لاد اور دوش ہو کہ ہر شخص کے سامنے آجاتی ہے کہ اس انت کے قلعہ اجزا کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی لادوں کی بنیاد پر مبنی جانے والی چیز حاصل کی ہے وہ ان میں مختلف قسمیں اور حیثیتیں مختلف، اسلحہ و لاد مختلف، لادوں کی طبائع مختلف، لادوں کی صفت، اس سے ہے کہ لازمی ادا کرنے کے طریقے بھی بعض لادوں میں ایک دوسرے کے قلعہ لیکن لیڈ ٹیلیٹ کی مدد اس کی زبانوں پر، احرام کی چادر پر، بجے جہوں پر، بیت اشہ پر شمار و سب پہلوؤں کا ایک ہی نظام کی اقتاد میں بیت اشہ کے لادوں کو سب سے خوب تر و محمود، اختلاف کے اندر وحدت کا لاد گر ناگنی و پور ٹکرنے کے ساتھ ہم آہنگی و ہم رنگی کا جو مندرجہ جی ہی ہوتا ہے وہ صحت جی کے ساتھ خصوصی ہے جس کی لکھ کی سعادت حاصل نہ ہوئی ہو وہی کا قصور میں نہیں کر لکھ۔

یہ سب کا تمام مواقع پر ماضی کے یہ وہ حالات منتخب کیے گئے ہیں جو ماضی کے ساتھ تمام سے اپنے آپ کو پہنچی ہوئی کسی چیز کے سبب اس تمام سے متعلق بنی ہوئی تھیں۔
 اور غرض کہ یہ تمام اشیاء پہلے ہی ہستی کے یہ شریعت ہی ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہیں جو ان کے
 طرح ہوتی ہیں مثالی شریعت کے ہونے یا غفلت پر لگ کر نہ کرنے کے اثر میں حکم ہیں کہ کسی ایک کی
 نیکی کا کام بھر بیٹھتی ہیں اور اس کی نیکی کے کرنے کے اثر ہی بہت سی دوسری نیکیوں کو بہانہ کے
 لئے پیش کرتی ہیں۔

حد و دانش اور شعائر الہی کی بے حرمتی
 حد و دانش اور شعائر الہی کی بے حرمتی ہے۔
 ہم اشدہ کہ چھوٹی کی ایک سلا کی حد و غرض زندگی میں شریعت کو بہانہ بنایا ہے۔
 سے منانے کہ دینا ہے۔ حج کا مہینہ محرم، حج کے مقامات محرم، حالت احرام کی پابندی محرم،
 حد ہے کہ حالت احرام میں آپ اپنے بال و بدن میں لگا کر خرابی تو اس سے بھی چھوڑ کر
 کر ڈالنا ہے۔ یہ حد ہے کہ نہ ان کی حالت میں ہو، ان کا نہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں دین کے لئے
 احکام و احکام کا احکام کہیں حد و مطلب ہو گا۔ یہی واقعہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں حد و زندگی
 شریعت کے احکام و احکام پابندی کے احکام میں ہوتے، اور ان کے موقع پر کچھ حد و زیادہ آجیٹ
 تھانے ہو جاتے ہیں۔ حد و قدم پر جس سے دین میں حد و ہستی میں ہر اس صورت کے تحت آتی
 ہیں کہ قرآن نے حج کے سلسلہ میں حد و سخت قرار دیا ہے۔

بہت سے لوگ بات بات پر شریعت بگاڑتے ہیں۔ حد و شریعت کو گھڑا کرتے ہیں۔ دین
 میں وہ لوگوں کے مطلب پرستی اپنے ساتھیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

بہت سے لوگ شرم و عیبت کے تمام حدود و احکام کو دیکھتے ہیں۔ میں عزم کی پاس
 ہر اس گنہگار کے لئے حد و غرضیات سے منانے ہوتے ہیں۔ نہ ان میں عزم کی پورا کرتی
 ہے، نہ ان کے ہونے والی حد، نہ ان کی حد میں نہ تو حد ہی مثالی ہی، نہ ان میں عزم کی پورا کرتی
 کے اس سے اس قدر حد ہی ہوتے ہیں کہ نہ عزم کی حد و غرضیات کے نیچے نکلے ہو کہ نہ تو
 سب سے پہلے عزم کے ہر شے میں اس بے گنتی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حد و غرضیات

کرم و حیات کے لئے ضروری اور غیر غرضی سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بالخصوص یہی
غنائی کے ساتھ بچے پرستی پر اس قدر غرضی کے احترام کے مسائل میں بالکل یہی ہے پڑا جتنا ہی
اس طرح کی باہمی زیادہ تر دوسریوں کا تجربہ ہی، ایک نہ واقفیت کا، اور یہی تہذیبی تہذیب
سے غرضی کا۔

اس قدر غرضی ہی سے جہاں تک علم و واقفیت کی کمی کا تعلق ہے، وہ مسئلہ بہت زیادہ
مشکل نہیں ہے۔ تقریباً تمام مسائل ہلکے ہی کی کے سرکاری ادارے موجود ہیں۔ اگر زیادہ سے اپنے
ساتھ ہرگز کہ انہی کے اندر آپ میں شریعت سے واقف نہ ہو تو کسی اور غرضی کو سنا ہی
اپنے نام متعلق شعبوں کے ساتھ دیکھ لی جائے گی اس کے لیے مستعد ہو جائے تو ڈیڑھ آسانی کے ساتھ
ہر طبقہ اور صوبے کے جہاز کو ساری غرضی باتوں سے واقف کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان کی حکومت میں اس امر کا اہتمام کسی اور ہی وقت سے کوئی پاکستانی کیلئے
مضامین دیتا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ پاکستان کے مسائل
کو سمجھنا ہے، ہر ایک کو کسی غرضی کی باتوں سے واقف ہونا ہے جو انہی کے پیش نظر
تقسیم کے لیے غرضی ہیں، اگرچہ اہتمام ایک ایسی حکومت کے لیے ہے اپنے جہاز کے لیے
پر غرضی ہی ہے اور اس کا اہتمام بغیر کسی دوسری رحمت اور بغیر کوئی دوسری طرح کے دیکھ لی گئی
ہے، مختلف ٹیمیں اس اختیار کی جاسکتی ہیں اس سے ملانے والے کے کالی اور ہی کی شکل میں سے وہ
ساری چیزیں لگ جائیں گی کا اہتمام ملانے والے کے لیے غرضی ہے۔ اس کے لیے ٹیمیں ہی جہاز
جاسکتے ہیں، ٹیم کے دوسروں سے مل کر ملانے کیلئے کسٹمر تک ہر لگ دیا اور اس کے دوسروں پر غرضی
وایات میں لکھی جاسکتی ہیں، ملانے کیلئے یہی مذکورہ ایجنسی کے تعاون سے آداب کی سب سے مشرق
کامیاب اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ کی کے زمانے کے دوسروں سے مل کر ملانے والے کے تعاون سے اس کے
آداب و احکام پر ملانے سے تقریبی میں نظر کرنا جاسکتی ہیں اور ڈیڑھ آسانی سے کم از کم ملانے کیلئے
یہی نہیں ملانے جہاز کے لیے ایک ٹیم لگا کر ہی تقریبوں کے سنے کی آسانی میں ہم پہنچاؤں
سکتے ہیں۔ بلکہ دوسری ٹیمیں بھی ملانے کا دوسرا دوسرا ہے۔ یہ دوسری تہذیبی تہذیب
بہت اس امر کے اہتمام کی غرض سے ہے کہ ہر جہاز کے لیے میرے لیے ایک منتخب کیا جانے جو دوسری علم ہر

مادی وہ ساری باتیں یکسر بے مکتبہ ہو گئی کا لیکن غرض یہ ہے ۔

راہل ترییت کا سادہ قرین سادہ سبب شکل ہے جس کے موقع پر فی الواقع میں خود یہ مذہب
 ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے مسلم معاشرہ کا تہذیب و تمدن ترییت اور اخلاق و آداب کے لحاظ سے
 کیسا ہے یہاں سے پورے تقریباً تمام مسلم ملک کا حال یہی ہے۔ اسلام ہوتا ہے گزشتہ پانچ سو برس
 پہلے جسے اندوگنی کا فرقہ پرگاہ صاف نظر آتا ہے کہ مسلم معاشرے کے درودوں نے خواہ وہ
 عکرواں کے قبضے سے تھیں یا مسلمانوں کا وہ عکرواں کے قبضے سے، اپنے اپنے ملکوں کے عکرواں
 اسلامی علوم میں مکتب بنائے ہی بہت کم نظر آیا ہے۔ حالانکہ یہ ضروری بات ہے کہ ہم میں
 قریب آٹھ سو برس سے پہلے یہ کام ہر حال نظر آتا تھا۔ لیکن اس کے کہنے کا ہے۔ ہمارے ہی
 مسلطہ علیہ دہم نے ڈی ڈی باتوں سے بے گناہی و استغناء کی جھوٹی جھوٹی باتیں
 دیکھ کر بتائیں اور وہ جیسے اکثر ملکوں کو تہذیب و دانش کی گزند پہنچا۔ حضرت خدایتی اعظم کا
 ملک کوڑا کشتہ مذہب سے بے پروا رہا۔ اس کا راز یہی ہے کہ ہم نے ان ملکوں میں دینی امور
 اہل علم کا بھاری بھلا کر رہا ہے۔ **میری راجہ گنگا گارہ کے دشمن کہتے ہیں**
الکھڑب الاداب ۔ **اداب کا نسخہ بنا رہا۔**

اسی صورت میں اس کے متعلق سارا سارا ہے کہ ایک شخص کو دہم پر کھینچ کر لے دیا ہے تو یہی
 اس کو تہذیب فرمائی۔ کاش ہمارے عکرواں، ہمارے تاملی اور ہمارے علم و ادب میں اس زبردستی کا سامنا کیا
 عام اس سے کہ وہ عکرواں ہمارے عکرواں، دیکھ کر ان انداختہ تہذیب کے بدلہ پاکستان کے۔
جنگ جہاد **جنگ جہاد**
 یہ سفر ہی رہا ہے کہ اس دہم کو دہم کے بجائے ایک
 مفاد و سرے کے مفاد سے قدم قدم پر چلا آئے۔ کچھ ملک کی گرم آب و ہوا کا ملک کے غریبوں
 خاص طور پر باہر سے آنے والی کے حوالوں، یہ اثر ڈیڈ ہے اور کچھ زیادہ دھن میں یہ شیعہ
 کہ دوسرے مذہبی اختلافات بھی ہیں کا بڑا ہے۔ کچھ عورتوں کا ان شیعہ کی سب سے زیادہ ذات
 و دھرم کا ہے۔ اس وجہ سے اس کی انتہائی کوششیں یہ ہوتی ہے کہ وہ دہم کے اس سفر
 کے دروازے میں اس کو قدم قدم پر چلا کر لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے غریبوں کے زیادہ

بیجا کہ سریشی لڑا گیا ہے کہ اس کا عمل امری سادہ ہی اس کا جی اس مقصد کے لیے جگا ہر نقد کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ کسی شخص کا کوئی ہونا لوگوں کا لگا ہوا ہی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا اس لیے اس طرح کا بھی کوئی خاص دائرہ نیست جاتی نہیں رہی اس زمانہ میں بعض دوسری چیزیں اس سے زیادہ قابل ملاحظہ ہیں۔ مثلاً یہ کہ

بہت سے لوگ ہر طرح کے کاموں اور اداروں پر مختلف قسم کی ترقیوں اور اصلاحات کے لیے کھڑے ہیں اس طرح کے افواج کے ساتھ ہی کے لیے بھی جانتے ہیں۔ کسی کو اللہ کی توفیق ہے کسی کو جہاد کی توفیق ہے لیکن کوئی پختہ پانے کا اردو ہے لیکن کوئی مذہبی شے کی توفیق ہے بالخصوص عورتوں کے حقوق تو ایک بڑی تعداد میں ہی عورتوں کی برتری کے لیے ریت اور ہر قسم غیرت کی لگ کر کوئی اہمیت ہے تو اس پر سے ہے کہ وہ اس دینی امور میں قسم کی سزا میں چھوڑنے کی توفیق دیتے ہیں۔

اس بات سے کوئی شخص گھبرائے کہ اس کے مقدس عقائد ہر قسم کی جانوروں کے لیے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا فرق ہے اس بات کی کہ کوئی شخص اس طرح کی سزا میں ملے گی کہ اس کے لیے جہاد اس بات کی کہ ایک شخص نیکے ترقی کے مقصد سے ملے وہاں وہ آخری جہاد میں کے ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کی افواج کے لیے بھی دعائیں کرے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جو لوگ اس کے لیے ملے اپنے انسانی قسم کے دینی مقاصد ہی کے لیے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے قدرتی ثواب ہے۔

اس طرح بہت سے لوگ اس زمانے میں باطنی کا دہائی مقصد کے لگتے ہیں۔ جہاد میں جو نیکو باہر سے آنے والی چیزوں پر توجہ نہیں ہے اس لیے ہر سمت کی چیزیں بالخصوص تمدنی چیزیں بہت زیادہ ان کی قسمت سے وہاں کے ہذا وہاں کی بہت سستی ملتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو جہاد کا سفر قرآنی اہمیت وہاں کی اس انسانی سے نفع کا فائدہ کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جہاد کو ایک جہاد جانتے ہیں۔ یہی لوگ کے پیش نظر اس طرح کا مقصد ہوا اس زمانے میں جب کہ وہ بہادر کسٹم اور شگاف کی مدد کے تمام کے قوانین کی نگرانیوں یا بندیاں ہیں۔ اس بات پر آمیزہ ہوتے ہیں کہ خدا کے بہت سے قوانین کی بھی افراتیاں کریں اور اپنی حکومت اور ہزار کی حکومت کے

بہت سے قرآن کو بھی لکھی۔ علامہ اسی اس طرح کے لوگ اپنے ہاتھ خاصہ کے خیر کے لیے ہینک دوسرے طریقوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح ان کے فقر کا دار و دیار ان کے ہاتھوں کے ہاتھوں تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی ہوشیاری سے راست سے دوسرے جگہ لوگوں کو بھی اپنے دام میں پھنسا جیتے ہیں۔

علامہ جے کہ جو لوگ اسی قسم کے افراد حق کے تحت آگے کے لیے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ایک تجارت پر اپنا پکا کھنڈ کھنڈ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے اس بات کی ہدایت دی ہے کہ غریب کے دھوکے میں نہ آکر اپنی تجارت کو ہتھکڑی کر لیا ہے۔ اسی میں تو شہرہ نہیں ہے کہ قرآن جیسے اس بات کی ہدایت دی ہے لیکن انسان دنیویہ کافریہ ہے اس تجارت میں بھی کہ قرآن نے ہدایت دی ہے اور اس کی سنگینگی میں بھی کہ یہ راست سے لوگوں کے پاؤں کو ایک جہاز بنایا ہے۔

اس سے متا جتنا فقر کی دہلی کا فقر بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک کادہ دینا لکھا ہے ہر اہل ثروت خود غریب کی شقت میں اضافہ اپنا جتنے حدود دینی کے تقاضے کے تحت آگے کے ثواب کے لیے مقرر ہیں وہ کسی دوسرے شخص کو آگے کے سعادت سے کہہ دینے کا مقام کی حیثیت سے بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں بھی کہتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی طرف سے دوسرے جتنے ہی اور نیکو عمل میں وہ کسی عمل کے ملال کو دیتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے تمام مقام کی حیثیت سے کہنے والا اپنے کسی آدمی سے کہنے اور عداوت کے دہلی دہلی سے ہر ایک کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امور ہر اصول نے نامور رکھا ہے، ان کے عزیزوں کی طرف سے ہے۔

اس میں مشابہ نہیں کہ شریعت میں جن معاملات میں آگے دینا کی ہدایت ہے لیکن وہ آگے دینا بالکل غلط سمجھتا ہے۔ اس کا دہلی سے ہر ایک کی آگے دینا کے نام سے ہوتا ہے۔
 ہاتھ کے ہینک کی ایک بہت بڑی آفت ہے جس سے کہ ہاتھ شہر کی حقیقت سے خبری پر لوگوں کی کے شمار اور ہاتھ کی دہلی اور غیبت سے بالکل ہے غریب ہے، اسی لوگ خود ہینک ہینک کے ساتھ جاتے ہیں اور علم عزت میں ہے۔

یہ تو بڑی ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی لیکن اس زمانے میں اس چیز کی اہمیت خاص طور پر اس دور
سے بہت بڑھ گئی ہے کہ یہ مدد و نصرت کا دوسرا ہے۔ یہ دوسرا زمانہ کے تعلیم یافتہ لوگ اس کی ترویج
کی طرف مائل ہیں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کا اہل ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کے اندر یہ خواہش
ہوتی ہے کہ وہ دینی کے پر حکم کا منت اور علم کو پھیلانے کے غامدوں کا دشمن بن جائے۔ یہ کہ وہ اپنے
دماغ کے دنگوں کی اس تشنگی کو دور کرنے کا سامان کریں۔

—————

ایمان و فروز کتابیں

حیاتِ امام ابو حنیفہؒ | از ابو زہرہ مصری
ترجمہ پروفیسر حری قیامت | روپے

حیاتِ امام احمد بن حنبلؒ | از ابو زہرہ مصری

ترجمہ سید رئیس احمد جعفری۔ قیامت | روپے

اسلامی مذاہب | از ابو زہرہ مصری
ترجمہ پروفیسر حری قیامت | روپے

تزکیہ نفس | از مفتی قرآن مولانا امجد علی صاحب دہلوی
قیامت | روپے

ملک سنسز ناچران کتب کارخانہ بازار فیصل آباد
۲۴۴۴۵